

કહ્યું કે, ‘હે મુને ! આપના શાપથી વનમાં વિચરવું એ કેટલાં-
 એક પ્રયોજનને સિદ્ધ કરે છે. તેમાં એક એ છે કે આપના શાપનો
 જે મેં અંગીકાર કર્યો તેથી સંતોથી સઘળાં માણસો ડરતાં
 રહેશે, અને એવી રીતે સંતોથી ડરવાથી દિનપ્રતિદિન તેમાં
 ધ્રુવાનો વધારો થશે. ને સંતોમાં ધ્રુવા થવી એ જ કલ્યાણ
 થવાનું કારણ છે. અર્થાત્ તે લોકો આમ વિચાર કરશે કે,
 જ્યારે સાક્ષાત્ વિષ્ણુને જ સંતનો શાપ સ્વીકારવો પડ્યો,
 ત્યારે પછી અમારો શો આશરો છે ? વળી જીજ્ઞુ, મારા
 ભક્તોનું જે વાક્ય છે તે મારે અવશ્ય જ સ્વીકારવું પડે છે.
 કેમકે હું ભક્તોને સ્વાધીન અને ભક્તોને અધીન છું. આ
 કારણથી મારો ભક્ત સત્યસંકલ્પથી મને જ્યાં આગળ યાદ કરે
 છે, ત્યાં જ હું તેને જઈ મળું છું. હવે ત્રીજું એ છે કે, તેમને દુઃખ
 દેનારા જે દામ, ક્રોધ, દંભ ને કપટાદિ રાક્ષસ છે, તેનો નાશ
 કરવો એ મારા વનગમનમાં મુખ્ય હેતુ છે. કેમકે જીજ્ઞ સર્વ
 પ્રસંગોને હું સહન કરી લઉં છું, પરંતુ મારા ભક્તોને જે
 દુઃખ થાય છે, તે મારાથી સહન થઈ શકતું નથી. આથી
 અજ્ઞાનરૂપ રાવણાદિ રાક્ષસોના નાશને માટે મારું વનમાં
 વિચરવું થયું છે. વળી જે આપે એમ પૂછ્યું કે મને સ્ત્રીની
 પ્રાપ્તિ કેમ થવા દીધી નહિ ? તો તેનું કારણ એ છે કે, જે
 પુરુષને હું મારી નિર્મળ ભક્તિ આપું છું, તેનાં સ્ત્રી, પુત્ર ને
 પત્ન હું પ્રથમથી જ હરી લઉં છું. કેમકે સ્ત્રીપુત્રાદિને પ્રાપ્ત
 થઈને તે મને ભૂલી જાય છે. એથી મેં તમને સ્ત્રીની પ્રાપ્તિ
 થવા દીધી નથી. વળી સ્ત્રી તો દોષોનું ઘર છે, તેથી તે વસ્તુ
 તમારે યોગ્ય નથી. કેમકે તમે તો નિષ્કામ છો.’ એવું સાંભળીને
 નિષ્કામ કર્મરૂપ નારદજી અતિથય આનંદ પામ્યા ને મનમાં જ
 પ્રભુશ્રીને પ્રણામ કરીને ચાલી નીકળ્યા.

ધર્મરૂપ જટાયુ ગીધને કે તેણે જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરઘુનાથજીને માટે પ્રાણનો ત્યાગ કર્યો, અને પરમ ગતિ પ્રાપ્ત કરી. અને જીજ્ઞે આ પણ ગીધ છે કે જે અમે રઘુનાથજીનું કાર્ય કરવા આવ્યા છીએ તે સર્વને ખાઈ જવા ઇચ્છે છે.’

એવી રીતે જટાયુ નામ સાંભળીને વિશ્વમય પામીને સત્ત્વ-ગુણરૂપ સંપાતિ પૃથ્વિ લાગ્યો કે, ‘જટાયુ કોણ હતો અને અને તેણે કેવી રીતે પ્રાણનો ત્યાગ કર્યો, અને તમે કોણ છો, ને અહીં કેમ આવ્યા છો?’ જ્યારે અંગદ પાસેથી સઘળી વાત સાંભળી લીધી ત્યારે સંપાતિએ સમુદ્રતીરે જઈને પોતાના ભાઈને તિલાંજલિ દીધી. અને અંગદાદિને કહ્યું કે, ‘હું સત્ત્વગુણરૂપ સંપાતિ અને ધર્મરૂપ જટાયુ બંને સગા ભાઈ મહા બળવાન અને પરસ્પરમાં પ્રીતિવાળા હતા. સંત લોકો અમારો ત્યાગ કરતા નહોતા. અને અમે પણ સર્વ પ્રકારે તેમની રક્ષા કરતા હતા. પણ પછી એવા સંતો થવા લાગ્યા કે જેઓ હું સત્ત્વગુણરૂપ સંપાતિ અને ધર્મરૂપ જટાયુનો ત્યાગ કરીને રજેગુણી ને તમોગુણી અધર્મરૂપ પ્રવૃત્તિ કરવા લાગ્યા. અર્થાત્ માયિક પદાર્થોમાં યુક્ત થયા, અને સનાતનધર્મની મર્યાદાને તજીને મનસ્વી કાર્ય કરવા લાગ્યા. તથા છવ જે ઈશ્વરનો અંશ છે તેને અનાદિ, નિત્ય, અનેક ને સ્વતંત્ર અર્થાત્ ઉત્પત્તિ રહિત પ્રતિપાદન કરવા લાગ્યા. તેઓએ પતિમતા ત્રીઓના પતિમતધર્મનું ખંડન કરવાનો વિચાર કર્યો. દંબાદિ બીજા પણ અનેક અનર્થ છે કે જેને હું કપ નુખી કહું કેનકે આ એકેક શ્વાસ અમૂલ્ય છે. એટલા માટે અસ્ત્રગુણધર્મને તજીને તેમના દુરાચારનું વર્ણન કરવું એ મને હું કેટલું જનનનો નાશી. તેમનાં આચરણથી લોકોમાં એવું ગુણન થયું કે તેમને જાત જાણીને અનેક મનુષ્યો મોહની

મૂર્ખના તેજથી મારી પાંખો ળળી જવાથી હું પૃથ્વી પર પડી
 ગયો, અને પછી હું દુઃખી થઈને આ સ્થળે આવી પડ્યો.
 ત્યારે ત્રણ દિવસ પછી મને લાન આવ્યું ત્યારે એક સંતનાં
 દર્શન થયાં. તેમણે અનેક પ્રકારની સુક્રિતથી મને સમજાવ્યો.
 અને કહ્યું કે તું અહીં જ પડ્યો રહે. સાક્ષાત્ નારાયણે જીવ-
 રૂપ દશરથ રાજાના ઘરમાં અજ્ઞાનરૂપ રાવણાદિ રાક્ષસોનો નાશ
 કરવાને માટે પોતાના જ્ઞાનસ્વરૂપને પ્રકટ કર્યું છે. અને મહા-
 માયા શાંતિદ્વિપી સીતા થયેલ છે. તે સીતાજીને અજ્ઞાનરૂપ
 રાવણ છળીને લઈ જશે ત્યારે સંતોષરૂપ સુગ્રીવની આજ્ઞાનુ-
 સાર અકોપરૂપ અંગદાદિ ઘણાએક વાંદરા સીતાજીને શોધ-
 વાને માટે આવશે. તેમનાં દર્શન કરવાથી તારું કલ્યાણ થશે.
 તે મહાનુભાવ મુનિનું વચન આજે સાચું પડ્યું. હવે તમે સર્વ
 જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી પર વિશ્વાસ રાખો. તે જ સર્વ કાચું
 શિદ્ધ કરશે. વળી જે હું કહું છું તે ચિત્ત સાવધાન રાખીને
 સાંભળો. શાંતિદ્વિપી સીતાજીને અજ્ઞાનરૂપ રાવણ છળીને લઈ
 ગયો છે, તે રાવણ શંકારૂપી લંકાનો રાજા છે, કે જેની ચારે
 તરફ આધારૂપ સમુદ્ર મનોરથરૂપી જળથી ભરેલો છે. તે સ્થાને
 જવું અત્યંત દુર્લભ છે. અને દ્વાચ કોઈ જઈ પહોંચે તો પણ
 ત્યાંથી પાંખું આવવું જ કઠણ છે. કેમકે તેની રચના એવી
 વિચિત્ર છે કે ત્યાં જઈને તો નિઃસ્વરૂપનો ઘોષ રહેતો જ
 નથી કે હું કોણ છું અને ક્યાંથી આવ્યો છું. તેથી પછી
 ત્યાંના રાજાદિ રાક્ષસ તેને મારીને ખાઈ બાક છે. હે રામદ્વત !
 જે કોઈ પુરુષ ત્યાં જઈ ગયો તેને સીતાજીનાં દર્શન થશે.

દણ્ડભરમાં નાથ કરી દેગે. એટલા માટે તમે સ્ત્રીતાણને લઈને
અહંકારને તણ તેમને ચરણે બાંધો. વળી જો તમને તમારી
ચૂરવીરવાનું અભિમાન છે તો તમને યોગ્ય હતું કે રઘુનાથજીની
આથે અંગામ કરી તેમને જીતીને સ્ત્રીતાણને લાવવાં હતાં. ચોરી
આ માટે કરી ? ચોરને કોઈ ચૂરવીર કહેતું નથી. હે બ્રાતા !
તમારાં ચોરાં બાગ્ય જ હતાં કે જેથી તમને સમવાન શ્રીરામ-
ચંદ્રે લેવા નહિ. પણ જો તમે તેમની નજરે પડી બાત તો
તમને તે જ ગુનમે પરદારાહરણનું પ્રત્યક્ષ જ દ્રશ્ય મળી બાત.
રીતે માહલી લોગાધીન થઈને લોટ લગાડેલા ઘાંટાવાળી
ગી મળી બાથ છે, પણ પાછળથી તે લોટ જ તેનો પ્રાણ-
હથ થાય છે, તેવી રીતે જ્ઞાનસ્વરૂપ રઘુકુળમુખ્યની પત્ની
લક્ષ્મણી સ્ત્રીતાણે તમે તમારું મૂલ્ય કરીને લાવેલા છો.

‘તમારી આ પ્રવૃત્તિમાં દુઃખ સિવાય મુખનો લેશ પણ
હવે જો તમારાથી અબગતમાં આ અપરાધ થયો છે તો
જે રણ કરનારા જે રઘુનાથ છે તેમની પાસે સ્ત્રીતાણ
નમ્રતાપૂર્વક મારી આથે આલો, હું તમારો અપરાધ
કરાવી લઈશ. કેમકે રામચંદ્ર એવા દયાળુ છે કે જો કોઈ
જોડેથી હાથ ને તે પાડો તેમને ચરણે આવે તો
જા જ કરે છે. જેવી રીતે દર્મરૂપ જયન્ત રઘુનાથજીનો
હોનો નો પણ જ્યારે તે તેમને ચરણે આપ્યો ત્યારે
‘ચંદ્રજીએ પાનાના ચળામતરણકે ભાવપૂર્વક તેનો
જ કરી લીધો. એવી રીતે તમે અહંકાર તણને
આલો. વળી જે તમને કોપરૂપ કુલકર્ણ અને
પરદારાહરણ છે તે જ્ઞાનસ્વરૂપ રામ
ચંદ્ર તમે કોઈ કોઈ કે કોઈ રણે રણે
જોડે તમે કે. દિવસની પણ તેથી તમને જ.

રાવણનો સપાળો જાગ નદ્રમદ કરી દીધો અને અનેક રાક્ષસો પણ નાશ કર્યો. ત્યારે અજ્ઞાનરૂપ રાવણે આ વૃત્તિ સાંભળ્યું ત્યારે તેણે રાગરૂપ મેધનાદને મોકલ્યો. તે સત્સંગરૂ હનુમાનજીને પકડીને લઈ ગયો. અર્થાત્ તે માયારૂપી લંકાની ચોક્કસ જોઈને હનુમાનજી રાગ પામી ગયા. ત્યારે થોડા વખત પછી સત્સંગરૂપ સમ્પાતિના વચનનું સ્મરણ કર્યું ત્યારે ચંકારૂપ લંકાને બાળીને અદ્યોધરૂપ અગંઢાદિ સઘળા વનચરો સહિત જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીની સેવામાં આવી પહોંચ્યા; અને પ્રભુમ કરીને હનુમાનજી કહેવા લાગ્યા કે, 'હે સ્વામી ! જેના પર આપની કૃપા થઈ જાય છે તે પુરુષ શું કરી શકતો નથી ? અર્થાત્ સર્વ કાંઈ કરવાને સમર્થ છે. મેં તો આપની આજ્ઞા મેળવી નહોતી. નહિ તો અજ્ઞાનરૂપ રાવણ સહિત સઘળા રાક્ષસોનો નાશ કરીને માતાજી શાંતિરૂપિણી શ્રીજ્ઞાનકીજીને લઈને આપનાં દર્શન કરત.'

એવાં તેનાં વચન સાંભળીને શ્રીરામચંદ્રજીએ હનુમાનજીને ગળે વળગાડ્યા અને ઘણા પ્રસન્ન થયા, અને જે વખતે હનુમાનજીએ સીતાજીનો ધ્વજારૂપી ચૂડામણિ આપ્યો, ત્યારે શ્રીરામચંદ્રજીએ અતિ હર્ષિત થઈને ચૂડામણિ હૃદયમાં ચાંપી દીધો, અને પૂછ્યું કે, 'સીતાજી પ્રસન્ન તો છે ને ?' ત્યારે હનુમાનજીએ કહ્યું કે 'હે નાથ ! સીતાજી સ્વભાવથી જ નળજાં શરીરવાળાં હતાં, પણ આપના વિયોગથી તો તેમનું શરીર અત્યંત દુર્ગંજ થઈ ગયું છે.' આ વચન સાંભળીને તે જ વખતે શ્રીરામચંદ્રજીએ સઘળી સેના સહિત લંકા પર ચઢાઈ કરી, અને સમુદ્રતટ પર જઈને ઊભા રહ્યા. તે વખતે વિહિત કર્મરૂપ વિલિપણુ અજ્ઞાનરૂપ રાવણને મળવવા લાગ્યો કે, 'જુઓ, રામચંદ્રજી મનુષ્ય નથી, તે તો તાત્પર્યથી છે, તેથી તમે તેની સાથે શત્રુતા કરો નહિ. એ તે સમુદ્રને સામે કિનારે આવી ગયા છે. તે સઘળી લંકાનો

આજ્ઞા આપુ તો તે જ વખતે સમગ્ર પૃથ્વી વનચર અને
મનુષ્યોથી શૂન્ય કરી દે. વળી હું એવો શક્તિવાન છું કે
જેટલા વરુણકુબેરાદિ દેવતા છે તે સઘળા મારા દ્વાર પર
નિરંતર હાથ બેઠીને બિલા રહે છે તે તને જ્ઞાત જ છે.
ત્યારે પછી મારી સન્મુખ સમલક્ષ્મણ પાળકો, અને પાંદડાં ને
ફૂલ ખાનારાં વનચર કેવી રીતે બિલાં રહી શકશે? અરે તું
મારા બાળને બાલુતો નથી. આજ કાલ મારા ભયથી સર્વ
દેવતા, ઋષિમુનિ, રાજા, મનુષ્ય, પશુ નેં પક્ષી ત્રાહિ ત્રાહિ
કરી રહેલાં છે. અરે નીચ! બા લાગી બા. મારી આંખો
આગળથી દૂર યા, નહિ તો આ જ વખતે રઘુનાથની પ્રથાંસા
કરવાની દક્ષિણા તને મળી જશે.’

એવાં તિરસ્કાર યુક્ત વચનો સાંભળીને પરમભક્ત વિહિત
કર્મરૂપ વિભીષણ ત્યાંથી બિહતાં બિહતાં કહેવા લાગ્યો કે,
‘હે રાક્ષસરાજ! તમે મારા મોટા ભાઈ હોવાથી પિતા
સમાન છો. તેથી મેં તમારું કન્યાણુ ઇચ્છ્યું હતું. પરંતુ
તમે માન્યું નહિ. સારું, હવે હું બહિં છું.’ એ પ્રમાણે
દહીને વિહિત કર્મરૂપ વિભીષણ જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીને
શરણે આવી પહોંચ્યો. અને છોટે બિલા રહીને જ બે હાથ
બેઠીને પ્રજ્ઞામ કરીને કહેવા લાગ્યો કે, ‘હે જગદીશ્વર જ્ઞાન-
સ્વરૂપ રઘુકુળમૂળ! અજ્ઞાનરૂપ રાવણ જે આપનો શત્રુ છે
તેના હું નાનો ભાઈ વિહિત કર્મરૂપ વિભીષણ આપને

... ત્યારે પ્રથમ અજ્ઞાન થાય છે ત્યારે પછી કર્મોનું વિધાન
... અજ્ઞાન અજ્ઞાનના થવાથી જ કર્મોની સિદ્ધિ થાય છે. આ
... અજ્ઞાનરૂપ રાવણ થયો, તે પછી વિહિત કર્મ-
... થયો. આથી જ અજ્ઞાન નામ મનજ્ઞાનનું છે, અને
... વિહિત કર્મ.

ચરણે આવ્યો છું. અર્થાત્ મેં અજ્ઞાનરૂપ રાવણને ઘણો જ
 સમજાવ્યો કે તું ચાંતિરૂપિણી સ્ત્રીતાજીને લઈને જ્ઞાનસ્વરૂપ
 શ્રીરघुનાયજીને ચરણે લા. પરંતુ તે દુષ્ટે માન્યું નહિ, પરંતુ
 બલદો મારો તિરસ્કાર કર્યો. એટલા માટે હું ત્યાંથી ચાલ્યો
 આવ્યો છું. હવે હું આપને ચરણે છું, મારું રક્ષણ કરો.
 એવી બાતનાં વિદિત કર્મરૂપ વિભીષણનાં વચન સાંભળીને
 મહાબુદ્ધિમાન સંતોષરૂપ ગુરૂશ્રી જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી પાસે
 હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો કે, 'હે નાય! દુષ્ટ માયાવી
 રાવણનો આ ભાઈ છે, તેનો વિશ્વાસ કરવો ન જોઈએ.' એવું
 સાંભળીને અંતર્યામી ભગવાનશ્રી મલકીને કહેવા લાગ્યા કે,
 'હે ગુરૂશ્રી! મારો આ સ્વભાવ છે કે જે કોઈ શુદ્ધચિત્ત ને નિષ્કામ
 થઈને એક વાર પણ એવું કહી દે છે કે હું તમારે ચરણે છું,
 તો તેની હું અવશ્ય જ રક્ષા કરું છું, અને આ તો મારો
 પૂર્ણ ભક્ત છે, એમાં સંશય નથી. એને શીઘ્ર જ મારી પાસે
 લઈ આવો. હું તેને આ જ વખતે ચરણે આવ્યાનું ફળ આપવા
 ઇચ્છું છું. અર્થાત્ સમુદ્રનું જળ લાવો તેથી હું હમણાં તેને
 લંકાનો રાજ્યાભિષેક કરું છું.' એવી રીતે ઠીકીને જ્ઞાનસ્વરૂપ
 શ્રીરघुનાયજીએ વિભીષણને લંકાનું રાજ્ય સહજમાં જ દઈ દીધું,
 કે જેને રાવણે અતિ મુશ્કેલીથી મેળવ્યું હતું.

શ્રીમાન્ જ્ઞાનસ્વરૂપ રઘુનાથજી અજ્ઞાનરૂપ રાવણ પર વિજય મેળવવામાં હેતુબદ્ધ ગુરુરૂપ શિવને બાણીને રામેશ્વર નામથી મહાદેવજીને વેદોક્ત વિધિથી પ્રતિષ્ઠિત કરીને વિવેક-રૂપ લક્ષ્મણ, સંતોષરૂપ સુગ્રીવ, અને વિહિત કર્મરૂપ વિભીષણ સહિત તેમની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. જે મનુષ્ય આવી રીતે શિવ-ગુરુનું પૂજન ને ધ્યાનાદિ કરશે તે જ મનુષ્ય આશારૂપી સમુદ્ર-થી પાર થઈને અજ્ઞાનરૂપ રાવણનો નાશ કરી શાંતિને પ્રાપ્ત થશે. પણ જે ગુરુથી વિમુખ રહેશે તે કદાપિ શાંતિને પ્રાપ્ત કરી શકશે નહિ. એમ કહીને જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીમાન્ રામચંદ્રજી-એ આશારૂપ સમુદ્ર પર પોતાની લીલારૂપ પુલ બાંધ્યો. અર્થાત્ આશારૂપ સમુદ્રથી પાર થવાનો પુલ શ્રીરામચંદ્રજીની લીલાનું જે કાંઈ પણ સ્મરણ અને ધ્યાન કરશે તે જ પુરુષ આશારૂપી કુર્બંત સમુદ્રથી સહજમાં જ પાર થઈ જશે.

હવે પેટી તરફ મતિરૂપ મદોદરીએ પણ અજ્ઞાનરૂપ રાવણને સમજાવ્યો કે, 'હે સ્વામી ! એમને રાજાના પુત્ર સમજો નહિ, આ તે સાક્ષાત્ પરમાત્મા છે. જુઓ, આજ શાંતિરૂપિણી સીતાજીને મારે આપ પણ જનકપુરમાં ગયા, પરંતુ આપથી અહંકારરૂપ મનુષ્ય ૧૮ થી નહિ, નેમજ ત્યાં સમગ્ર પૃથ્વીના નાબ પોત-

પોતાનાં જગ પરાક્રમને દારી ગયા, પરંતુ મનુષ્ય કોઈથી પણ બિપદનું નહિ. અને આમના પ્રકાશમાયથી જ અહંકારરૂપ મનુષ્ય કીર્તિ મળે ગયું. ત્યારે પછી તેને મનુષ્ય કેમ સમજે છે? વળી જુઓ, જે જનકનાંદિની પર આપની કૃપા છે, તે આ સાક્ષાત્ શાંતિ છે, તેને કામાતુર શ્રી સમજે નહિ. કેમકે જે શ્રીને જોઈને ચારા પુરુષનું ચિત્ત પણ ચલાયમાન થઈ જાય તે શ્રીને કુદા. કામી જાણે જોઈએ. પણ જે શ્રીને જોવાથી કુણ્દિ પુરુષનું ચિત્ત પણ ચલાયમાન થાય નહિ તે શ્રી પતિવ્રતા કહેવાય છે. જુઓ, આપ અહીંથી ઘણી વાર તેનું સતભંગ કરવાની ઇચ્છાથી ગયા, પરંતુ ત્યાં જતાં જ તેમના દર્શનથી આપને શાંતિ થઈ ગઈ. અર્થાત્ તેના પ્રકાશથી કાંઈ કહેવાને શક્તિમાન થયા નહિ. વિચાર કરવાનો વિષય છે કે જો કોઈ તુચ્છ પુરુષની શ્રીને પણ કોઈ મનુષ્ય પોતાની કહી શકતો નથી, ત્યારે લગ્ના, પછી સાક્ષાત્ જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરુદ્રનાથજીની શ્રી શાંતિરૂપિણી સીતાજીમાં તમે પત્નીભાવના કરો છો, તેનું કળ કોણ જાણે શું થવાનું છે? એટલા માટે મારી આપ આગળ વારંવાર આ જ પ્રાર્થના છે કે આપ નિષ્કપટ ચિત્તવાળા થઈને સીતાજીને સાથે લઈને શ્રીરામચંદ્રજીનાં ચરણોમાં જઈને પડો, નહિ તો શ્રેય થશે નહિ. કેમકે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર, રાગ, દ્વેષ ને સુખદુઃખાદિ, દેવતા અને પશુપક્ષીઓના શરીરમાં પણ થાય છે. પરંતુ મનુષ્ય શરીર તો કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિને માટે જ છે. તેથી જે કોઈ પુરુષ સંસારબંધનથી છૂટવાને માટે મનુષ્યશરીરને પ્રાપ્ત કરીને અમૃત જ્ઞાન સમ્પાદન કરતો નથી પણ વિષયામાં જ આસક્ત રહે છે, તે પુરુષ જીતેલી જાણને જરા જેટલી ચતુરાઈની ચૂકમાં હારી જાય છે. હે નાથ! જે પુરુષ નેત્રો વડે

હીન છે, તે કૃવામાં પડતો હોય તો નેત્રવાળો પુરુષ તેને કહે છે કે આ કૃવો છે તેમાં પડો નહિ. પણ બ્યારે નેત્રવાળો, મનુષ્ય બાણીએકને કૃવામાં પડે છે ત્યારે તેને કંઈ પણ કહેવું નથી, કિન્તુ તેને પડતો એકને અદ્ભુત ચરિત્ર સમ-
 છને સર્વ પુરુષો મઝા જીએ છે. હે પ્રાણનાથ! આપના જ શ્રીમુખથી ધણીવાર એવું સાંભળવામાં આવ્યું છે કે વેદમાં એવાં એવાં અનેક વાક્ય છે કે 'एकमेवाद्वितीयम्' 'નેહનાનારિત્વ કિંચન' એક જ એક અદ્વિતીય બ્રહ્મ છે, બ્રહ્મથી ભિન્ન કંઈ પણ નથી. અને જે શરીરાદિ પદાર્થ બ્રહ્મથી ભિન્ન પ્રતીત પણ થાય છે તે સર્વ મૃગતૃપ્ણાના જળની પડે મિથ્યા છે. એવાં જે પરમ કલ્યાણરૂપ વેદમાં વાક્ય છે તે શું પાન કરવા યોગ્ય નથી? અવશ્ય જ પાન કરવા યોગ્ય છે. અર્થાત્ બ્યારે આપ વેદશાસ્ત્રનાં વચનોથી નિશ્ચય કરી ચૂક્યા છો કે એક આત્મા જ રાગદેષ ને મુખદુઃખથી રહિત સત્ય છે, અને શરીરાદિ સર્વ પદાર્થ જડ દુઃખરૂપ મિથ્યા છે, ત્યારે પછી અસત્ય દેહને માટે આવો અનર્થ કેમ કરો છો કે જગદીશ્વર સચ્ચિ-
 દાનંદ જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરધુનાથજીની અનાદિ શક્તિ શાંતિરૂપિણી મીનાજીમાં સ્વીભાવના કરો છો? શું એવું રૂઝ કંઈ સારું થશે? હદાપિ સારું થશે નહિ. હે સ્વામી! હૃદયમાંથી શત્રુ-
 ભાવનાનો ત્યાગ કરીને જેને શરણાગત પ્રિય છે એવા રધુ-
 નાથજીને જઈને મળો. અર્થાત્ શાંતિરૂપિણી જનકનંદિનીને સાથે જાને જાઓ અને પ્રાર્થના કરીને તમારો અપરાધ ક્ષમા કરાવો.
 નેમ જો હોડમા પ્રાણધાત્રી અને પરહોડમાં યમદંડથી બંધાયેલો
 નેમ જો નવના હૃદયમાં જે અંતર્યામીરૂપે વ્યાપક થઈ
 નેમ જો નવના સ્વામી છે, નેમને ભક્તિ વટે જે પુરુષ શરણા-
 નેમ જો નેમને અધ્યાત્મ, અધિમૂળ, ને અધિદેવ દુઃખરૂપ

તપેતા નેતની નાગરીમાં પડેલાને કાગરૂપ રસોઈયો તૃપ્તારૂપી
કાગરીથી પાકાવ્યા હશે છે. હે સ્વામી ! આ ચમક બે આપ
મારું કંઈ માનશે નહિ, તો આવી જ હીલા થશે કે જેની
રીતે કાંઈ પુરુષ અગિમાં પોનાને જાગી રહેલો બેઠેને કાંઈના
કહેવાથી નીકળતો ન હોય. અર્થાત્ જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીથી
વિમુખ થયું તે જાગતા અગિમાં પ્રવેશ કરવા ચમાન છે. હે
પતિ ! હજી પણ કાંઈ જાગતી ગયું નથી. આ દાસીનું કંઈ
માનીને નહીં થઈ જવાની નિશાની જે જાનકી લાવ્યા છે તેને
લઈ જઈને રામચંદ્રજીના ચરણાગત થાઓ. ”

એવાં વચન સાંભળીને અત્યંત ક્રોધથી જેનાં નેત્ર લાલ
થઈ ગયાં છે એવો અજ્ઞાનરૂપ રાવણ કહેવા લાગ્યો કે, ‘તું
તો સ્ત્રી છે. તેથી સ્ત્રીઓના જેવી તુચ્છ વાતો કરે છે. એમ
કહીને રાવણે તેનો પણ તિરસ્કાર કયો. આ તરફ આનંદપૂર્વક
વિલાસ કરતા કરતા શ્રીરામચંદ્રજી લંકાની પાસે જઈ પહોંચ્યા.
તે વખતે ગયોદાનપુરોચત્તમ જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીએ ધર્મા-
નુસાર અજ્ઞાનરૂપ રાવણ પર એક પત્ર લખી આપીને અક્રોધ-
રૂપ અંગદને મોકલ્યો.

તે વખતે પણ તે હુદ્દ રાવણ અહંકારયુક્ત વચેનો જ
બોલ્યો. પછી અંગદજીએ પણ ઘણું જ સમજાવ્યું કે જુઓ
ત્યાંનો એક મોકલેલો વાંદરો આવ્યો હતો, કે જેણે સર્વ લંકા
ખાળી દીધી. લગવાનશ્રીના લયથી તમને માયા નહિ. માટે
તમે જેની સાથે વેર ન કરો. વળી જુઓ તે તો પ્રકાશરૂપ છે.
જેના નામ માત્રથી જ પથ્થરની શિલા સમુદ્રમાં તરતી થઈ ગઈ
તેની માથે વેર કરીને પછી આધાર જ કેનો છે ? એવું સાંભળીને
પણ તેણે અનેક કૃતકો કર્યા. તે વખતે અક્રોધરૂપ અંગદે સલામાં
પોતાનો પગ મૂકીને કહ્યું કે હું તેમના શૂરવીરોનો સેવક છું,

બેઘનાદની આસક્તિરૂપી શક્તિથી વિવેકરૂપ લક્ષ્મણુ મૂઢિ થઈ ગયા છે. પરંતુ સત્યાગ્રહરૂપ દ્રોણગિરિ નામનો એક પદ છે તેમાં સ્મૃતિરૂપ સંજીવન ઔષધિ છે. તે લક્ષ્મણુને તો તે નિઃસ્વરૂપને પ્રાપ્ત થઈ લાયક' એવાં તેનાં વચન સાંભળી શ્રીરામચંદ્રજીએ મસ્તક ઊંચું કરીને જોયું તો સત્યાગ્રહરૂપે માનજી પ્રણામ કરીને ચાલી નીકળ્યા, અને માર્ગમાં કપટ દાળનેમિ આદિ અનેક રાક્ષસોનો ધ્વંસ કરીને દ્રોણગિરિ જઈ પહોંચ્યા.

ત્યાં જઈને જુએ છે તો સકળ વાક્યરૂપ ઔષધિઓ નિઃસ્વરૂપની સ્મૃતિ કરાવનારી છે એમ જણાયું. અર્થાત્ સત્-આત્મા તેની પ્રાપ્તિ કરાવનારું જે વેદાંતશાસ્ત્ર તેમાં બે પ્રકાર વાક્ય છે, એક તો વિધિવાક્ય, અને બીજાં નિષેધવાક્ય જે વિશેષને સત્માન્યરૂપતા બોધન દ્વારા નિઃસામાન્ય વિવસ્તુનાં ઉપસ્થાપક વાક્ય તે વિધિવાક્ય છે, અને જે વિશેષ નિષેધરૂપતા બોધનદ્વારા નિઃસામાન્ય વિશેષ વસ્તુનો ઉપસ્થાપક વાક્ય છે તે નિષેધવાક્ય છે. સામાન્ય નામ સર્વદેશી છે અને વિશેષ નામ એકદેશીનું છે. અર્થાત્ સર્વદેશી એ સામાન્ય છે, અને એકદેશી સંસાર નિષેધ છે. કહેવાનો આ છે કે વિશેષ જે સંસાર તેને સામાન્ય ચૈતન્યરૂપતા બોધ દ્વારા નિઃસામાન્ય વિશેષ વસ્તુરૂપ આત્માનું ઉપસ્થાપક જે વાક્ય છે તે વિધિવાક્ય છે. જેમકે “સર્વં સત્ત્વિદં બ્રહ્મ” અર્થાત્ બ્રહ્મ છે—આ વિધિવાક્ય છે અને બીજું વિશેષરૂપ જે સંસાર તેને નિષેધરૂપતા બોધનદ્વારા નિઃસામાન્ય વિશેષ વસ્તુ આત્માનું જે ઉપસ્થાપક વાક્ય છે. તે નિષેધવાક્ય છે. જે “નેતિ નેતિ” એટલે એ પ્રમાણે નહિ, એ પ્રમાણે નહિ—નિષેધવાક્ય છે. એવા ભાવથી વેદાંતશાસ્ત્રમાં બે પ્રકાર

સત્યંગ આપનો હાથ હું. ત્યાં આપ જ્ઞાનવૈરાગ્યાદિ સઘળા આપોઆપ જ આવીને ઊભા રહેયો.' એવી રીતે ઢીંને હનુ-માનજી ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા. અને આવીને શ્રીરામચંદ્રજીને પ્રણામ કર્યા. જ્યારે વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજીને નિઃસ્વરૂપની સ્મૃતિ થઈ ત્યારે મૂર્છા નિવૃત્ત થઈ ગઈ અને તેમણે ઊડીને શ્રીરામચંદ્ર-જીને નમસ્કાર કર્યા.

શ્રીરામચંદ્રજી પણ તેમને છાતી સાથે ચાંપી અતિ આનંદિત થયા. શ્રીરામચંદ્રજીની સેનામાં પણ આનંદમંગળ થવા લાગ્યું. આ પ્રકારની વાર્તા જ્યારે દુર્જુદિ અજ્ઞાનરૂપ રાવણે સાંભળી કે વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજી ફરી સાવધાન થઈ ગયા છે, ત્યારે તે અત્યંત શોક પામ્યો. પછી રાવણે ક્રોધરૂપ કુંભકર્ણને જગાડ્યો. તે સમયે કુંભકર્ણ પણ તેને ઘણો જ સમજાવ્યો કે 'હે બ્રાતા ! એમની સાથે વેર કરવામાં સાર નથી. જુઓ લોલરૂપ વાલીથી તો તમે અધિક બળવાન નથી. તેને તેમણે એક જ બાણથી મારી નાખ્યો, ત્યારે પછી તમારું શું ગમ્યું ?

'વળી એક સમયની વાર્તા હું તમને કહું છું તે તમે સાંભળો. હે રાજન્ ! એક દિવસ મુનિઓમાં શ્રેષ્ઠ નિષ્કામ કર્મરૂપ નારદજી મને મળ્યા. જ્યારે મેં તેમને નમસ્કાર કરીને પૂછ્યું કે આપ ક્યાંથી પધારે છે, ત્યારે નારદજી બોલ્યા : 'હે ક્રોધરૂપ કુંભકર્ણ ! હું દેવતાઓની સલામાંથી આવું છું. ત્યાં આજ તું ક્રોધરૂપ કુંભકર્ણ અને અજ્ઞાનરૂપ રાવણાદિ રાક્ષસોનો નાશ કરવાનો યત્ન કરવામાં આવ્યો છે. અર્થાત્ તમારાથી દુઃખી થયેલા સમઠમાદિ ઋષિઓ અને બ્રહ્માદિ દેવો સૌએ મળીને સાક્ષાત્ નારાયણ પાસે પ્રાર્થના કરી છે. તેની પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કરીને અજ્ઞાનરૂપ રાવણાદિ રાક્ષસોના નાશને માટે જીવરૂપ રાજા દશરથના ઘરમાં નારાયણે પોતાના જ્ઞાનસ્વરૂપને પ્રકટ

કરેલું છે.' હે બ્રાતા ! તે મુનિનાં વચ્ચનોને સાંભળતાં જ મારી
તો રઘુકુળભૂષણ રામચંદ્રમાં પરમાત્મભાવના થઈ ગઈ. તેથી
જ મેં તમને પ્રથમ પણ ઘણા સમજાવ્યા હતા કે રઘુનાથજી
જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, અને સીતાજી શાંતિરૂપ છે, અને તે જ જ્ઞાનનો
અંશ વિવેકરૂપ લક્ષ્મણ છે. એટલા માટે તમે તેમની અનાદિ
શક્તિ સીતાજીમાં કુદૃષ્ટિ કરો નહિ, નહીં તો નાથ પામશો.
પરંતુ તમે માન્યું નહિ અને ઊલટો મારો તિરસ્કાર કરીને
મદાંધ થઈને સીતાજીને છગવા ચાલ્યા ગયા, તેનું ફળ આ
હવે તમે પ્રત્યક્ષ જોઈ રહ્યા છો. હે રાવણ ! હું તમને મારા
મોટા ભાઈ પિતા સમાન જાણીને ઠંઠક કહું છું, તે સમજો.
આજે સીતારામજીથી સમગ્ર ચરાચર જગત ઉત્પન્ન થયું છે
અને એના વડે પાલન થાય છે. તૈયા તે જ ચંદાર કરે છે.
તેથી તે સર્વના માતાપિતા છે. ત્યારે પછી તમે જગન્માતા
જાનકીજીને હરી લાવીને મુળ પામવા ઇચ્છો છો, તે કેવી રીતે
થઈ શકશે ? કદાપિ થઈ શકશે નહિ. જરા વિચાર કરવા જેવી
વાત છે કે આ શરીર મળમૂત્રનું મદા અપવિત્ર પાત્ર છે, તેને
માટે તમે આવો અનર્થ ક્યો કે જગન્માતા શ્રીજાનકીજીને
તો છાંતીને લાવ્યા, અને આજ દેહના સંબંધથી તમે તમારા
આત્મસ્વરૂપને જાણીને દેહાભિમાની થઈને પ્રદ્વંડ્યાદિ અનેક
પાપ કર્યાં. અને તેમાં હજી પણ તમારી કોવી આનુષ્ઠિત છે
કે જેના અભિમાનથી મુનુનાથજીની પાસે થઈને તમારો અપરાધ
શમા પણ કરવા નહીં, અને નહીં જ. તમારો વચન મોટો
છો. તેના તમને હાથ પડે તમારો નથી વાળ. અંતર
પણ પાપ મોટું આટલું છે કે જેને કદાચ દેહને દૂર ન કરી
તે જ્યાં તે મુનુનાથજીની પાસે નહીં જાય.

પણ નુકસાન નથી, કેમકે જો તે ઈશ્વર છે તો મારું કલ્યાણ થઈ જશે, અને જો તે મનુષ્ય હશે તો મને છતી ચક્રો નહિ, પરંતુ તમારા બળનો પણ નિશ્ચય થઈ ગયો કે તમે કાયર છો, કેવળ ખાવામાં અને સૂવા માત્રમાં જ તમારી શૂરવીરતા છે.' એવું ત્રાંસળીને કુંભકર્ણ પોતાના ક્રોધસ્વરૂપને ધારણ કરીને યુદ્ધક્ષેત્રમાં આવ્યો. ત્યારે જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી લગવાન સિંહની પેઠે ગામ્યા, ત્યારે ક્રોધરૂપ કુંભકર્ણ બોલ્યો કે, 'તમે શું ગર્જના કરો છો ? તમને તો મેં પ્રથમથી જ છતી લીધા છે.' અર્થાત્ આ ક્રોધથી જ તમે એક તુચ્છ સ્ત્રીની પાછળ અનેક છવોની હિંસા કરી, અને ક્ષત્રિય થઈને જરાપણ મનમાં દયા આણી નહિ.' જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીએ કહ્યું: 'અરે દુષ્ટ ! તું શું કહે છે ? જરા બુદ્ધિને તો સાવધાન કર. અરે જે સ્ત્રીનું તું નામ લે છે, તે તો મારી અલેદરૂપે અનાદિ શક્તિ છે. તેને કોણ હરી શકે તેમ છે ? જો તે જ શક્તિથી તો હું હમણું ઘોડી જ વારમાં તારું સર્વસ્વ નાશ કરી નાખું છું. વળી જો તું આમ દહે કે ક્રોધથી તમે છવોની હિંસા કરી તો તે ક્રોધ અને હિંસા નથી પરંતુ શીલ અને દયા છે; કેમકે એકથી અનેક સમજીનો દુઃખ પામતા હોય, અને તેના નાશથી તેમને મુખ થાય તેમ હોય તો તે એકનો નાશ કરી નાખવો એ શ્રેષ્ઠ જ છે. 'વળી મારો જ્ઞાનસ્વરૂપ રામચંદ્રનો તો સ્વભાવ જ છે કે કામક્રોધાદિ દુષ્ટોનો વધ કરીને સમજીનોની રક્ષા કરવી.'

એવી રીતે જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીએ જે સમયે શાંત-વાક્યરૂપી બાળ ભાઈ કે તરત જ ક્રોધરૂપ કુંભકર્ણ પણ નાશ પામી ગયો. કેમકે જ્ઞાનની આગળ ક્રોધાદિ કેવી રીતે ઝિલા રહી શકે ?

એવી રીતે ત્યારે રાવણે જોયું કે ક્રોધરૂપ કુંભકર્ણ અને

નોને બોલાવીને વિશ્વામિત્રજીના ચરણોમાં બેસાડી દીધા અને
 'હે નાથ ! આ બાળકો આપના ચરણોની કૃપાથી જ આ
 દીનને વૃદ્ધાવસ્થામાં પ્રાપ્ત થયેલા છે. તેઓ આપના જ છે,
 એમાં કાંઈ જ નથી; પરંતુ તેઓ હજી કંઈ જાણતા નથી,
 એથી એમનાથી આપનું કંઈ કાર્ય સિદ્ધ થશે ? આપની જેવી
 ઇચ્છા હોય તેમ કરો.' પછી રાત્રીએ મુનિજીની આરા માનવી
 એ જ પરમ ધર્મ છે, એમ સમજીને શ્રીરામચંદ્રજી અને
 લક્ષ્મણજીને વિશ્વામિત્રજીની સાથે મોકલી દીધા.

પ્રથમ તો જ્ઞાનસ્વરૂપ ભગવાન રામચંદ્રજી જ્યાં પ્રાંતિરૂપી
 તાડકા રહેતી હતી, ત્યાં આવી પહોંચ્યા. તે શ્રીરામચંદ્રજીને
 જોઈને કહેવા મંડી કે, 'અરે બાળકો ! તે કામરૂપ મારીચને નષ્ટ
 કરવાનો જે તમારા ચિત્તમાં સંકલ્પ છે, તે સફળ થવાની આશા
 છોડીને તમે પાછા ઘેર જાઓ; કેમકે જ્યાં સુધી હું પ્રાંતિરૂપી
 તાડકા જ અહીં રહું છું ત્યાં સુધી કામરૂપ મારીચનો નાશ
 થઈ શકશે નહિ. જેવી રીતે છીપમાં પ્રથમ રૂપાની પ્રાંતિ
 થઈ જાય છે, ત્યાર પછી રૂપાની કામના થાય છે; તેવી રીતે
 જ્યાં સુધી તે પ્રાંતિનો નાશ થતો નથી ત્યાં સુધી કામનાની પણ
 નિવૃત્તિ થતી નથી. એ જ પ્રમાણે જ્યારે પ્રથમ આત્મામાં સંસાર-
 ની પ્રાંતિ થઈ જાય છે, ત્યારે સંસારી પદાર્થોની કામના પણ
 થાય છે, અને જ્યાં સુધી પ્રાંતિ નાશ પામતી નથી, ત્યાં સુધી
 કામના પણ નાશ થઈ શકતી નથી. એટલા માટે જો હમણાં હું
 પ્રાંતિરૂપી તાડકા જ નાશ ન થઈ તો કામરૂપ મારીચ તમારાથી
 કદાપિ નાશ થઈ શકશે નહિ. વળી મારો નાશ થવો અસંભવિત
 છે. કેમકે હું પ્રવાહરૂપે અનાદિ છું. જ્યારે મારો આદિ જ
 નથી ત્યારે પછી અંત કેવી રીતે થઈ શકશે ?'

એવી રીતનાં પ્રાંતિરૂપ તાડકાના વચન સાંભળીને જ્ઞાન-

મોહરૂપ ખરદૂપણુ જેવા શૂરવીર જેમણે મારી નાખ્યા છે તે અવસ્ય જ સાક્ષાત્ ઈશ્વર છે એમાં સંશય નથી. કેમકે કોઈ-પણ મનુષ્યની તો આટલી શક્તિ જણાતી નથી કે જે એને મારે. એવો વિચાર કરીને રાવણુ શોદસમુદ્રમાં ગળકાં ખાઈ રહ્યો હતો. એવામાં જ રાગરૂપ મેઘનાદ પણ આવી પહોંચ્યો. મેઘનાદ બોલ્યો કે, 'કેમ ? આટલા બધા શોદનું શું કારણુ છે ? કે પિતા ! ભલા, આ નાના નાના બાળકો આપને શું કરી શકે તેમ છે ? હવે આપ જરા મારો ખેલ જુઓ.' એમ કહીને મેઘનાદ રણમાં આવ્યો.

તે વળતે વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજીએ રાગરૂપ મેઘનાદનો પણ એક જ બાળુથી નાશ કરી દીધો, અને રતિરૂપ સુલોચના પણ મેઘનાદની સાથે ચલી થઈ. તે સમયે લંકામાં હાહાકાર વર્તી ગયો. હવે અજ્ઞાનરૂપ રાવણાદિ રહ્યાખર્યા સર્વ રાક્ષસો કંપવા લાગ્યા. જ્યાર રાવણે શોકાતુર થઈ થઈને આકર્ષણમંત્ર જપીને દેવરૂપ અહિરાવણુને બોલાવ્યો, અને સર્વ હકીકત કહી સંભળાવીને કહ્યું કે તેમના નાશની તમે કંઈક યુક્તિ કરો. ત્યારે દેવરૂપ અહિરાવણુ જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીને વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજી સહિત ઉતરીને પાતાળમાં લઈ ગયો. અર્થાત્ તે સમયે કોઈ કોઈ મંદ બુદ્ધિવાળા પુરુષના ચિત્તમાં એવી કમ્પના થઈ કે શ્રીરામચંદ્રજીને રાક્ષસો સાથે દેવ છે, પરંતુ વાસ્તવમાં કંપ નથી.

પછી સન્નગરૂપ હનુમાનજીએ દેવરૂપ અહિરાવણુને માર્યો અને પાતાળ પુત્ર નિર્બંભરૂપ મહર્ષિજીને પાતાળનું રાજ્ય દઈને શ્રીરામચંદ્રજીને લક્ષ્મણજી સાથે લઈ આવ્યા. ત્યારે રાવણે સપજા રાક્ષસોને નાશ પાતી ગયેલા બેસા, ત્યારે મનુષ્યો પ્રેરેલા પાતાળી મંજે મોટા વેગથી ગાજતો

ગાજતો તે અજ્ઞાનરૂપ રાવણ જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી આગળ આવીને બોલો રહ્યો. અને આવી રીતે વાક્યબદ્ધ થવા લાગ્યું. રાવણ બોલ્યો, ‘અરે બાળકો ! મને મારવાનો જે તમારા મનમાં અભિલાષ છે, તે અભિલાષને હવે તમે છાતી નાખો. કેમકે મને મારનારો તો કોઈપણ આજ મુખીમાં ઉત્પન્ન થયો નથી; અને જે દિવસે મારો અજ્ઞાનનો નાશ થઈ જશે, તે દિવસે તમે પણ હશે નહિ. તેમજ આ સઘળું દૃશ્ય પણ કંઈ હશે નહિ. કેમકે તે સર્વનું કારણ તો હું અજ્ઞાન જ છું; ત્યારે પછી મારો નાશ થવાથી તે કેવી રીતે હયાત રહી શકે ? જાણ, હવે તમારું ભણું ઇચ્છતા હો તો પાછે પગલે ઘેર ચાલ્યા જાઓ. બાળક તે વળી રણુમા વિનય પામે ખરો કે ?’

જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી બોલ્યા, ‘અરે, જરા આંખ તો ઉઘાડો ! દૃશ્ય છે જ ક્યાં કે જેનો નાશ તારો નાશ થવાથી સમજે છે, અને જેના હોવાથી તારું હોવું માને છે. અરે, જે પુરુષ ઘટની રક્ષાથી આકાશની રક્ષા અને ઘટના નાશથી આકાશનો નાશ સમજે છે, તે પુરુષ મહામૂર્ખ છે. દૃશ્ય છે ક્યાં ? દૃશ્ય તો કંઈપણ વસ્તુ આદિ અને અંતમાં નથી. તે વસ્તુ મધ્યમાં પણ કંઈ નથી. જેવી રીતે મૃગતૃષ્ણાનું જળ અણુઉપજેલું બિપજ્યા જેવું પ્રતીત થાય છે, તેવી રીતે દૃશ્ય પણ વંધ્યાના પુત્રની પેઠે મિથ્યા છે. વાસ્તવમાં કંઈપણ નથી.’

એવું સાંભળીને અજ્ઞાનરૂપ રાવણ કહેવા મંડ્યો, કે હવે જાણ તમે તમારાં ધનુષબાણ મને દબાવે ઘેર ચાલ્યા જાઓ, તમારું સર્વ વૃત્તાંત જાણવામાં આવી ગયું કે તમે શસ્ત્રવિદ્યાને તો સમજતા જ નથી. કેમકે હજી માતાની પાસેથી આવ્યા છો અને બાળક છો, પરંતુ વેદને પણ જાણતા નથી. કેમકે જો વેદનું પઠન કર્યું હોત તો આમ કહેત નહિ કે સંસાર સસલાના

ઉત્તરકાંડ

તે વખતે ઘોડે દ્વરથી સત્સંગરૂપ હનુમાનજી ને વૈરાગ્યરૂપ
 ભરતજીની પાસે મોકલ્યા. ત્યારે ભરતજીએ લગવાનશ્રીનું આગ-
 મન સાંભળ્યું ત્યારે તેઓ પ્રેમમાં મગ્ન થઈને શ્રીરામચંદ્રજીની
 સામા અવધપુરવાસીઓ સાથે જેવી રીતે રંકેનાં ટોળાં મળિ-
 ંની ખાણ લૂંટવા જતાં હોય એવી રીતે ચાલ્યા. આ પ્રમાણે
 પ્રેમમાં મગ્ન થઈને ભરતજી શ્રીરામચંદ્રજીના ચરણોમાં પડી
 ગયા અને પછી ભીડીને ગદ્ગદકંઠ થઈને સ્તુતિ કરવા લાગ્યા
 કે, ‘હે જગદીશ્વર ! જો કે આપ કારણરહિત શુદ્ધ સચ્ચિદા-
 નંદ વિજ્ઞાનસ્વરૂપ પ્રકૃતિથી પર છો, તથાપિ આપ આપના
 લક્ષ્મીના કાલ્યાણ માટે આપની યોગમાયા વડે અનેક પ્રકારે
 લીલા કરો છો; કે જેનાં શ્રવણકીર્તનથી બુદ્ધિમાન પુરુષ તો
 પરમાનંદને પ્રાપ્ત થાય છે, પણ મૂર્ખ પણ આપની ઉપરની
 ચેષ્ટા જોઈને મોહ પામે છે. વળી આપના સગુણનિર્ગુણ
 રૂપમાં પણ વાદવિવાદ ત્યાં સુધી જ થયા કરે છે કે ત્યાંસુધી
 આપને જાણતા નથી. કેમકે આપ તો નથી નિર્ગુણ, તેમ નથી
 સગુણ. સગુણનિર્ગુણનું દ્રષ્ટા આપનું સ્વરૂપ છે. ત્યારેપણ
 આપ વિષે વાદવિવાદ કેમ બની શકશે ? વળી ત્યાં સુધી
 વાદવિવાદ છે ત્યાં સુધી આપના સ્વરૂપનો પ્રોધ થતો નથી.
 અર્થાત આપનું કંઈપણ સ્વરૂપ નથી. અને સર્વ સ્વરૂપ આપ.

નાં જ છે, પછી વાદવિવાદ કદાપિ જની શક્ય નહિ. હે નાથ! આપે ઘણો જ મોટો ઉપકાર કર્યો કે આપના ભક્તોની પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કરીને અજ્ઞાનરૂપ રાવણાદિ રાક્ષસોના નાશને માટે આપના નિર્ગુણ, નિરાકાર, નિર્વિકાર ને નિષ્ક્રિય સ્વરૂપને પંચકોશરૂપ અયોધ્યાલમાં જીવરૂપ મહારાજ શ્રી હશરથજીના ઘરમાં નિવૃત્તિરૂપિણી કૌશલ્યાજીદ્વારા સગુણરૂપે જ્ઞાન સ્વરૂપને પ્રકટ કરેલું છે, અને આપની અનાદિ શક્તિ શાંતિરૂપિણી સીતાજી વિદેહરૂપરાજા જનકને ત્યાં પ્રકટ થયેલાં છે. વળી રાગરૂપ મેઘનાદનો નાશ કરવાને માટે આપે આપના જ અંશ વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજીને ભક્તિરૂપિણી સુમિત્રાજીદ્વારા પ્રકટ કરેલ છે કે જે મહાન ભાગ્યશાળી પ્રથંયા કરવા યોગ્ય આપના પૂર્ણ ભક્ત છે. વળી તે જ ભક્તિરૂપિણી સુમિત્રાજી દ્વારા આપના અંશ વિચારરૂપ શત્રુઘ્નને પ્રકટ કરેલા છે, તથા મને વૈરાગ્યરૂપ ભરતને પણ આપે આપનો જ અંશ વિપયદોષ-હિસલિત પ્રવૃત્તિરૂપ કૈકેયી મારફત પ્રકટ કરેલા છે.’

એવા પરમકૃપાળુ સ્વરૂપે પ્રકટ થઈને આપે એવી મયોદા-પુરુષોત્તમરૂપ લીલા કરી કે પ્રથમ તો વેદરૂપ વસિષ્ઠજીની આજ્ઞાનુસાર વિશ્વાસરૂપ વિશ્વામિત્રજીનો યજ્ઞ સૂક્ષ્ણ કરવાને માટે આપના પરમ સેવક વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજી સહિત ઋષિના આશ્રમની રક્ષા કરી અને માર્ગમાં જ્ઞાનિરૂપ નાટકને મારીને તેનું દાવ્યાલુ કર્યું. પછી મનરૂપ મારીચને ફર કરીને ઋષિનો યજ્ઞ પૂર્ણ કર્યો. અને પછી મુનિની પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કરીને વિદેહરૂપ નાભા જનકને નહિને પલાયન થવા માટે માર્ગમાં પણ નિષેધ જોવાનજીની પની દેવાના અર્થને પેતાના અસુખરૂપને પાવન કરીને નાભા-પ્રજાપતિ-વ્યાસ-જનકને રક્ષા કરીને દુનિયાં નાશ કરી અને આપનારૂપ પશુવંશને ને ને

આપની અભેદશક્તિ શાંતિરૂપિણી સીતાજી સાથે સંયોગ કર્યો. વળી પ્રેમરૂપ પરશુરામજીને શાંતપદમાં સ્થિત કરીને પાછા પંચકોશરૂપ અવધપુરમાં પધાર્યા. પછી આપે એવી લીલા રચી કે આપને પ્રાણોથી પણ અધિક પ્રિય સમજનારી જે વિપચ-કોષદષ્ટિ સહિત પ્રવૃત્તિરૂપિણી કૈકેયી તેની જીવિને આપે ફેરવી નાખી. તેથી તેણે માત્ર વિલાસના જ હેતુથી અજ્ઞાનરૂપ રાવણાદિ રાક્ષસોના નાશને માટે મંત્રીવર સુમંતના અખંડરૂપ રથ પર આરૂઢ થઈને વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજી અને શાંતિરૂપિણી સીતાજી સહિત આપને નિર્ભયરૂપ દંડકવનમાં મોકલાવ્યા. ત્યાં બ્રહ્મવિદ્યારૂપ શ્રીગંગાજીના તીર પર જિજ્ઞાસારૂપ કેવટને પવિત્ર કરતા ઉપરામરૂપ ભારદ્વાજ મહર્ષિના સ્થાન પર જઈ ચડ્યા. તેમને પ્રસન્ન કરીને ઈડા ને પિંગલાનો લય કરી સુપુમ્ણારૂપ ત્રિવેણીમાં સ્નાન કરવા લાગ્યા. ત્યાંથી મુનિવર દમરૂપ વાલ્મીકિજીના આશ્રમે પધારી તેને પવિત્ર કર્યો અને બધા ઋષિઓને સત્સંગરૂપ અમૃત પાઈને અમર કરતા કૂટસ્થ પદને પામેલા બ્રહ્મવિત્ પુરુષ ચિત્રકૂટમાં તેઓ રહ્યા અને ત્યાં જ કર્મરૂપ જયંતનું અક્રિયરૂપ બાણથી માનભંગ કરવા લાગ્યા. પછી અકર્મરૂપ અત્રિમુનિના આશ્રમે પધાર્યા. ત્યાં અકર્મરૂપ અત્રિમુનિનાં શ્રી ધૃતિરૂપ અનસૂયાજીએ પણ શાંતિરૂપિણી સીતાજીને જગદંબા બાણીને પોતાના વચનને સફળ કરવા માટે થોડો પતિવ્રતધર્મનો ઉપદેશ કર્યો. એવી રીતે સંતોને આનંદ પમાડતા વિકર્મરૂપ વિરાધનો વધ કરીને તેઓ ચમરૂપ સુતીક્ષ્ણ બ્રાહ્મણને સંતોષ આપતા મુનિઓમાં શાર્દૂલ અદ્વૈતરૂપ અગસ્ત્યને આશ્રમે પધાર્યા. ત્યાં અદ્વૈતરૂપ અગસ્ત્યજીની ઇચ્છાપૂર્વક થતી પુરુષના હૃદયરૂપ પંચવટીમાં નિવાસ કરવા લાગ્યા. તે જ સ્થાને હંપ નૃપ્પારૂપ

રૂપ હનુમાનજી સહિત રહેતો હતો. ત્યાં જઈ પહોંચ્યા. ત્યાં લોભરૂપ વાલિનો નાથ કરીને સંતોષરૂપ મુખીવનો રાત્ર્યાભિષેક કર્યો અને વાલિના પુત્ર અક્રોધરૂપ અંગદને યુવરાજ્યપદે સ્થાપ્યો. વળી તિતિદાસરૂપ તારાનો જ્ઞમ નિવૃત્ત કરીને શુદ્ધચિત્તરૂપ સ્ફટિકશિલા પર નિવાસ કર્યો. ત્યાંથી આપે સત્સંગરૂપ હનુમાન અને અક્રોધરૂપ અંગદાદિ ધણાએક વાંદરાઓને શાંતિરૂપિણી સીતાજીની શોધ કરવા માટે મોકલ્યા. તે આપના મોકલેલા વાંદરાઓના પવિત્ર દર્શનથી તપઃપુંજરૂપ સ્વયંભૂશા નામની એક કન્યા અને ધર્મરૂપ જટાયુનો ભાઈ સત્ત્વગુણરૂપ સંપાતિ કૃતાઈ યયાં. તેનાથી સીતાજીનો પત્તો મેળવીને સત્સંગરૂપ હનુમાનજી આશારૂપ સમુદ્ર કે જે મનોરથરૂપ જળથી પૂર્ણ થઈ રહેલો છે, તે હૃદય સમુદ્રને ફૂદીને શંકારૂપ લંકામાં જઈને વિહિતકર્મરૂપ વિભીષણ સાથે સત્સંગ કર્યો. વળી શાંતિરૂપિણી સીતાજીને આપના કુશળસમાચાર આપી આનંદિત કરીને અનેકાનેક રાક્ષસોને મારીને લંકાને જાળીને સીતાજીની શોધ કરી લાવ્યા અને આપના પરમપ્રિય થયા.

‘તે વખતે વિહિતકર્મરૂપ વિભીષણે અજ્ઞાનરૂપ રાવણને કહ્યો જ સમજાવ્યો, પરંતુ તેણે બિલકો વિભીષણનો પણ તિરસ્કાર જ કર્યો. પછી જ્યારે વિભીષણ આપને શરણે આવ્યો, ત્યારે આપે રાવણના મરણ પહેલાં જ તેને લંકાનું રાત્ર્ય દઈ દીધું. પછી આપે શુરૂરૂપ શ્રીરામેશ્વરનું પૂજન કરીને આશારૂપ સમુદ્ર પર આપની હીલારૂપ પુલ જાંધ્યો અને પાર જઈને આપે આપની દયાગુતાથી અક્રોધરૂપ અંગદને પત્ર દઈને મોકલ્યો. પરંતુ તે મદાંધ રાવણે તેનો સ્વીકાર કર્યો નહિ અને પોતાના પુત્ર રાગરૂપ મેઘનાદને સ્વભાં મોકલ્યો. તેની આસક્તિરૂપી શક્તિથી વિવેકરૂપ લક્ષ્મણ મૃત્તિમાં ધઈ ગયા. પછી

ની વાસના પૂર્ણ કરી છે, અને પંચકોશરૂપ અવધપુરને
 ઠકું છે. હે નાથ ! આજ મેં મારા ચિત્તમાં એવો
 ક્યો હતો કે જો આજ ભગવાનશ્રી પધારશે નહિ, તો
 પ્રાણોને તણ દઈશ. પણ આપ અંતર્યામી ભક્તપ્રતિ
 ભગવાને મને આજે જ દર્શન દીધાં. એવી દયાશુતાની
 દરવાની વાણીમાં શક્તિ નથી.' એવી રીતે સ્તુતિ કરતાં
 ગદ્ગદ્ભાવ થઈને વૈરાગ્યરૂપ ભરતણ જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરમચંદ્ર
 ના ચરણો સાથે ચોંટી ગયા. તે વખતે શ્રીરામચંદ્રજીએ
 જીને ઉપાડીને હૃદય સાથે લગાડી દીધા, અને પછી
 ઉચિત રીતે મળ્યા. તે સમય વૈરાગ્યરૂપ ભરતજીને જ્ઞાન
 શ્રીરામચંદ્રજીની પ્રાપ્તિથી જે સુખ થયું તે મન અને વાણી
 અવિષય છે.

પછી રામચંદ્રજી રાણીવાસમાં આવીને વનની સર્વ વ
 અતિ હર્ષ સહિત ઠહીઠહીને સર્વને આનંદ આપવા લાગ્યા.
 એવી રીતની આનંદરૂપ લીલા જોઈને વેદરૂપ વસિષ્ઠજીએ વિચ
 ક્યો-કે : આ અયોધ્યા ઘણા દિવસથી અનાથ થઈ રહી હતી.
 તે હવે શુદ્ધ સન્નિધાનંદસ્વરૂપ પરમાત્માની કૃપાથી આ
 સનાથ થઈ છે. આ આનંદનું ફળ આજ હોયું જોઈએ.
 જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીને શાંતિરૂપિણી સીતાજી સહિત
 રાજ્યતિલક કરી દેવાય. એવો વિચાર કરીને વૈરાગ્યરૂપ ભરત
 અને નિવૃત્તિરૂપિણી કૌશલ્યા વગેરે સૌની આગળ વેદરૂપ
 વસિષ્ઠજીએ કહ્યું : ત્યારે સૌએ મળીને જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રી રામચંદ્રજી
 પાસે પ્રાર્થના કરી તેથી ભગવાનશ્રીએ પણ ગુરુ અને માતાની
 આજ્ઞા માનવી એ જ પરમ ધર્મ છે એમ સમજીને તેનો સ્વી-
 કાર કર્યો.

તે સમયે ગત્યાભિષેકને માટે અનેક પ્રકારની સામગ્રી

એકઠી થવા મંડી. હવે રાજ્યાલિકની શોભા જુઓ. તે સમયે ભગવાનશ્રી જ્ઞાનસ્વરૂપ રામચંદ્રજી શાંતિરૂપિણી સીતાજી સહિત સિંહાસન ઉપર બિરાજ્યા. એ સિંહાસન ઉપર સુંદર છત્ર શોભી રહ્યું છે, અને વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજી હાથમાં પાંખો લઈને સિંહાસનના પાછળના ભાગમાં બેસા બેસા મંદમંદ શીતળ પવન ફાળી રહ્યા છે. વૈરાગ્યરૂપ ભરતજી હાથમાં આમર લઈને બેસા છે. વિચારરૂપ શત્રુઘ્નજી હાથમાં મોરપીંછ લઈને વિરાજેલા છે, ચત્સંગરૂપ હનુમાનજી પણ સિંહાસનની જમણી બાજુએ બેઠે હાથ જોડીને બેસા છે. ચંતોપરૂપી ગુચીવ, અક્રોધરૂપ અંગદ ને વિહિતકર્મરૂપ વિલીપણુ આદિ અનેક મોટા મોટા યોદ્ધા સિંહાસનની ડાબી તરફ બેસા છે. નિવૃત્તિરૂપિણી ઈશસ્થાને ભક્તિરૂપિણી સુમિત્રા વગેરે રાણીઓ પણ અતિ હર્ષ પામી રહી છે. વિદ્યામરૂપ વિદ્યામિત્રજી, રામરૂપ સુતીક્ષ્ણ, દમરૂપ વાલ્મીકિ, ઉપરામરૂપ ભારદ્વાજ, અદ્રેતરૂપ અગસ્ત્ય, અકર્મરૂપ અત્રિમુનિ ને તપરૂપ ગૌતમજી વગેરે ઘણાંએક મહર્ષિઓ સિંહાસન આગળ બેસા બેસા સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. વેદરૂપ વસિષ્ઠજી ભગવાનશ્રીને તિલક કરી રહ્યા છે. બ્રહ્મા ને વિષ્ણુ આદિ દેવતા પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરી રહ્યા છે, અને જય જય શબ્દ થઈ રહ્યો છે. તે સમયે એક તરફ વિરાજેલા કલ્યાણકારક અદ્ભુત શોભાને નીરખીનીરખીને સત, ચિત ને સુખસમુદ્ર પોતાના આ-મામા શકર પણ નિમગ્નજન કરી રહેલા છે. આ દયાળુતાને જોઈને ભેવે આનંદ પ્રાપ્ત થયેલા કે આગળ કહેવંતાં ભગવાનની શમ્ભુ નદિ ને ખન નીલ જ મર્દ જવુ પાપ

આત્મરામાયણનું વિવરણ

રામાયણ-આત્મા
 અયોધ્યા-પંચકોશ
 દશરથ-જીવ
 કૌશલ્યા-નિવૃત્તિગ્રન્થ વૃત્તિ
 કૈકેયી-વિષયદોષદષ્ટિ સદિન પ્રવૃત્તિ
 સુમિત્રા-મહિનિ
 રામચંદ્ર-જ્ઞાન
 લક્ષ્મણ-વિવેક
 બરત-વૈરાગ્ય
 શત્રુઘ્ન-વિચાર
 વિશ્વાસ-વિશ્વામિત્ર
 વસિષ્ઠ-વેદ
 તાડકા-માંતિ
 યજ્ઞ-ધૃષ્ટિરઆરાધના
 મારીચ-કામ
 ગૌતમ-નપ
 અહલ્યા-ક્ષમા
 જનકપુર-સંસાર
 જનક-વિદેહ
 ધનુષ-અદંગી
 સીતા-જ્ઞાનિ
 પરશુરામ-પ્રેમ
 કુશલ્યજી-કૈવલ્ય

પરશુણ-મોક
 શર્પણખા-તૃષ્ણા
 જટાયુ-ધર્મ
 હિર્મિલા-નમ્રતા
 માંડવી-વિરતિ
 શ્રુતક્રીનિ-સમતા
 રામચંદ્રગીતા-જ્ઞાન-શાંતિ
 લક્ષ્મણ-હિર્મિલા-વિવેક-નમ્રતા
 બરત-માંડવી-વૈરાગ્ય-વિરતિ
 શત્રુઘ્ન-શ્રુતક્રીનિ-વિચાર-સમતા
 સુમન્ત-સુકર્મ
 રથ-અખંડ
 વન-નિર્ભય
 શ્રીમંગાજી-અઘ્નવિદ્યા
 ખારવે-જિજ્ઞાસા
 તૌકા-ધારણા
 ભારકાજી-ઉપરામ
 ત્રિવેણી-ઈડા, પિંગળા, મુરખ્યા
 વાલ્મીકિ-દમ
 ચિત્રકૂટ-કૂટગથના
 જયંત-કર્મ
 ગામ્-અક્રિય
 અત્રિમુનિ-અકર્મ

અનમયા-ધૃતિ
મુનીશ્રવ-શમ
અગરત્વ-અદ્વૈત
પંચવટી-ગિતેન્દ્રિયના
કપટમૃગ-નામરૂપ
શમરી-પ્રીતિ
પંપાસરોવર-મંભીરતા
વાસિ-તોભ
દનુમાન-સત્સંગ
તારા-નિલિપ્તા
કન્યા-નપઃપૂર્વ
સમપાતિ-સત્ત્વમુખ્ય
સમુદ-આશા
વિર્જાપાત્ર-વિદિનકમં
મૃદા-પ્રીમૃખવાક્ય
રામેશ્વર-ગુરુ
નેષનાદ-રામ
મુખોચના-રતિ

દ્રોણગિરિ-સત્શામ
કુંભકર્ણ-દ્રોષ
મકરધ્વજ-નિલોભ
નારદ-નિષ્કર્મ
મુખીવ-સતોષ
અંગદ-અદ્રોષ
રક્ષટિકશિલા-શુદ્ધચિત્ત
લંકા-શંકા
જળ-મનોરથ
વાટિકા-અશોક
ચૂડામણિ-અદ્વા
પુલ-લીલા
શક્તિ-આસક્તતા
મુખેણ-અનુરાગ
સંજ્ઞવતી-મદાવાક્ય
અદિરાવણ-દ્રેષ
મદોદરી-મનિ
રાવણ-અમાન

૧, એક યુક્તિ છે. તેનો ઉપયોગ કરશે ત્યારે દામનાનો જય થશે. તે આ છે: “નાહં કામો ન મે કામ इति कौमो बजीयते।” અર્થાત્ હું દામનાં નથી, અને મારામાં દામના નથી. આ પ્રકારના નિશ્ચયથી દામનાનો જય થાય છે. એવી રીતે આપ પણ આપના સ્વરૂપને જુઓ કે આપનું સ્વરૂપ દામના નથી, તેમ આપમાં દામના નથી, કેમકે દામના મનમાં થાય છે, અને આપ મનના દ્રષ્ટા છો; અને દ્રષ્ટા દશ્યથી પૃથક્ જ હોય છે. આમ જો આપ આપના સ્વરૂપમાં સ્થિર થશો તો દામરૂપ મારીયનો જય થયેલો જ છે.’

એવું સાંભળીને વિશ્વામિત્રજીએ ત્યારે નિષ્કામતા ધારણ કરી અર્થાત્ પોતાના નિષ્કામ સ્વરૂપમાં સ્થિત થયા ત્યારે નિજ-સ્વરૂપાનુભવકથનરૂપ યજ્ઞમૂર્તિનો શંખ વાજ્યો, અને ઇન્દ્રિયગણરૂપ દેવતા પુષ્પોની વૃદ્ધિ કરતા કરતા ‘ભગવાન શ્રીરામચંદ્રજીનો જયજયકાર થાઓ!’ એવા શબ્દો બોલવા લાગ્યા, અને વિશ્વામિત્રજીને પણ અતિ હાઈ થયો. એ પ્રમાણે થોડા દિવસ સુધી ત્યાં શ્રીરામચંદ્રજી ઋષિઓને દર્શન દેતા રોકાયા. પરંતુ ત્યારે ભગવાન અયોધ્યા પધારવા લાગ્યા, ત્યારે વિશ્વામિત્રજીએ પ્રાર્થના કરી કે, ‘હે નાથ! અહીંથી થોડે દૂર વિદેહરૂપ જનક નામનો એક રાજા છે, તેની શાંતિરૂપિણી સીતા નામની પુત્રી છે. તેના વિવાહનો સ્વયંવર રચવામાં આવ્યો છે. તે સ્વયંવરમાં મોટા મોટા શૂરવીર રાજાઓ એકઠા થયા છે. રાજા જનકની પ્રતિજ્ઞા છે કે જે દોષ પળ પુરુષ અહંકારરૂપ ધનુષને તોડશે, તેની સાથે શાંતિરૂપિણી સીતાનો વિવાહ કરીશ. માટે તેમના યજ્ઞને આપ પણ પધારીને મુશોભિત કરો, અને આપના પવિત્ર દર્શનથી જનકપુરવાસીઓને દુઃખાર્થ કરો.’ મુનિનાં એવાં વચનો સાંભળીને જ્ઞાનરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી લક્ષ્મણજી સંત

રીતે ઢહીને પ્રણામ કરીને અહ્યા પોતાના પતિના ધામને પામી, અને જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી જનકપુરમાં પધાયો.

તે સમયે જનકપુરવાસી અર્થાત્ જનક નામ પિતાતું છે અને પિતા નામ કારણતું છે; અને સર્વતું કારણ અર્થાત્ જનક ઈશ્વર[†] છે. તે જનક ઈશ્વરતું પુર અર્થાત્ સ્થાન સંસાર છે.

† અહીંવાં ઈશ્વર સામાન્ય ચૈતન્યનો બોધક છે, અને જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્ર શબ્દ વિશેષ ચૈતન્યનો બોધક છે. કેમકે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ શુદ્ધ જ્ઞાનસ્વરૂપ વિશેષ ચૈતન્યથી જ થાય છે, સામાન્ય ચૈતન્યથી થતી નથી. હવે જો કે વાસ્તવમાં તો ચૈતન્ય અખંડ આનંદસ્વરૂપ સામાન્ય વિશેષ બાવરહિત છે, પરંતુ અજ્ઞાનની નિવૃત્તિને માટે સામાન્ય વિશેષ બાવ અવસ્ય જ માનવો પડશે. કેમકે સામાન્ય ચૈતન્ય અજ્ઞાનનું બોધક નથી. જેવી રીતે શુક્રુષિમાં શુક્રુષિનો અનુભવ કરનારે સામાન્ય ચૈતન્ય છે છતાં પણ તે શુક્રુષિરૂપ અજ્ઞાનનો નાશ કરી શકતું નથી, પણ જ્યારે તે જ સામાન્ય ચૈતન્ય વિશેષરૂપ થાય છે, અર્થાત્ જગત અવસ્થાનો અનુભવ કરે છે, ત્યારે શુક્રુષિરૂપ અજ્ઞાનનો નાશ થઈ જાય છે. અથવા જેવી રીતે લાકડામાંનો સામાન્ય અગ્નિ બાળી શકતો નથી, તેવી રીતે સામાન્ય ચૈતન્ય અજ્ઞાનનું નાશક નથી; પણ જેવી રીતે તે જ લાકડામાંનો સામાન્ય અગ્નિ વિશેષરૂપ થઈને તે જ બાળી નાખે છે, તેવી રીતે તે જ સર્વગત સામાન્ય ચૈતન્ય જ્ઞાનસ્વરૂપ વિશેષરૂપ થઈને દાર્પકારણરૂપ અજ્ઞાનનો નાશ કરી દે છે. હવે લાકડામાં જે સામાન્ય અગ્નિ છે, તે જ સામાન્ય ચૈતન્ય જ્ઞાનસ્વરૂપ અજ્ઞાનનો નેત્રુ છે. અર્થાત્ તેથી જ આખ્ય-

તે અહંકારથી ભગવાન કેવી રીતે થઈ શકે ?

હવે ત્યારે રાજા જનકે જોયું કે, અહંકારરૂપ ધનુષ
મળી પણ તૂટતું નથી, ત્યારે તેણે સલામાં
કે, 'જસ, હવે મને ખાતરી થઈ ગઈ છે'

કોઈ પણ શૂરવીર રહ્યો નથી, અર્થાત્
અસી લીધેલા છે.' આ પ્રકારનાં વચન સાંભ
ળી ઊભા થઈ કહેવા લાગ્યા કે, '

મામાં જ્ઞાનસ્વરૂપ ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજી :
છ, તે સલામાં અહંકાર કેમ કરીને ઊભો રહી
સૂર્યની આગળ રાત્રિ કેવી રીતે રહી શકે ?
ભગવાનશ્રીનો દાસ જે હું વિવેકરૂપ લક્ષ્મણ
વાનશ્રીની આજ્ઞાનુસાર સમગ્ર બ્રહ્માંડને ઢાંકી
શકું તેમ છું. અર્થાત્ સત્યાસત્યનો વિચાર કરવો
સ્વરૂપ છે, ત્યારે પછી અસત્ય અહંકાર મારી
કેમ રહી શકે ? જસ, હવે આપ એવું કહો ન
પર કોઈ પણ શૂરવીર રહ્યો નથી.'

તે વખતે લક્ષ્મણજીનાં એવાં વાક્યો સાંભળીને
ખાત્યાવસ્થા જોઈને સર્વ રાજાએ
શ્રીરામચંદ્રજીએ લક્ષ્મણજીને

ખાલકાંડ

સહસ્રબાહુ વગેરે હુદ્ધ ક્ષત્રિયો લોકોને હુઃખ દેવા લાગ્યા, ત્યારે
મેં તેમનો નાશ કરવાને માટે લાંબા વખત સુધી આપની
આરાધના કરી, જેથી આપે મારામાં આપની શક્તિને પ્રકટ
કરીને તે હુદ્ધાત્માઓનો વધ કર્યો, એવો ને હું તે આપનો
જ અંશ છું. તે છતાં મને જ આપની માયાએ એવું આવરણ
ક્યું કે આપનું જ્ઞાન થવા લીધું નહિ; ત્યારે પછી અન્ય
પુરુષોની શી ગતિ છે કે જે આપની કૃપા વિના આપને
જાણવા શક્તિવાન થઈ શકે ? હે સ્વામી ! આપની માયા
એવી વિલક્ષણ છે કે, જે ચોતાના સત્ત્વ, રજસ ને તમસ
એ ત્રણે ગુણોમાં જ જીવને ભમાવ્યા કરે છે; અને જે
પુરુષ પ્રકૃતિના ગુણોમાં આસક્ત છે, અર્થાત્ શબ્દ ને સ્પર્શાદિ
વિષયોમાં જ પ્રવૃત્ત રહે છે, તે આપને જાણવાના અધિકારી
નથી. હે જ્ઞાનસ્વરૂપ સધુવંશભૂષણ ! આપ જગતની ઉત્પત્તિ,
પાલન ને સંહારના કારણરૂપ પૂર્ણપુરુષ વિષ્ણુ છો. વેદો વડે
ગવાયેલા જે આપ તે બ્રહ્માદિ દેવતાઓને પણ હલ્લે છે. હું
આપની કૃપાથી આજે આપના તે સ્વરૂપને આ નેત્રોથી જોઈને
કૃતકૃત્ય થયો છું.

‘હે સધુનાથજી ! જન્મ, મૃત્યુ, વૃદ્ધિ, યુવા ને જરા આદિ
વિકાર આપમાં નથી, તેમજ શબ્દાદિ વિષય પણ આપમાં
નથી. સત્ત્વ, રજસ ને તમસ એ ત્રિગુણાત્મક માયાથી
પર જે આપનું ગ્રેષ્ઠ સ્વરૂપ છે. તેનાં દર્શન કરીને આજ
મારો જન્મ સંકળ થયો છે; અને મારા ચિત્તમાં જે રાગદ્વેષ
હતો, ને જેથી હું વ્યાકુળ થઈને રખડતો ફરતો હતો, તે
પણ આપનાં દર્શનથી દૂર થઈ ગયો છે. હવે હું શાંતપદમાં
રિધા મેં તો ૧૩ દિવસ નાની આપ પાને દેવજ એ જ પ્રાર્થના
છે કે આપના સ્વરૂપમાં મારી પ્રતિદિન પ્રીતિ વધતી જાય.

જીવજો છે અને જળમાં જ લીન થઈ જાય છે, એવી રીતે
 આ સર્વ દૃશ્ય આપથી જ જીવજોતું છે અને આપમાં જ લીન
 થઈ જાય છે. વળી વિચારદૃષ્ટિથી તો મધ્યમાં પણ કોઈ ખીણ
 વસ્તુ નથી થઈ; કેમકે જ્યારે આદિમાં એક આપ છે અને
 અંતમાં પણ આપ જ છે, ત્યારે પછી મધ્યમાં ખીજે કોઈ
 પદાર્થ થયો નથી. અર્થાત્ ત્રણે કાળ એક જ્ઞાનસ્વરૂપ આપ જ
 સત્ય છે, ખીજું કોઈ નથી. પરંતુ આપની એવી અદ્ભુત
 લીલા છે કે જેથી આ જગતજળ સત્ય જેવી જ પ્રતીત થાય છે.
 આ જગતજળમાં પડ્યા પડ્યા જીવ અનેક પ્રકારે હુઃખ પામે
 છે. જેવી રીતે જળમાં ફેસેલી જે માછલી આમતેમ રળડ્યા
 કરે છે, તે તો તેમાં જ ફેસાઈ ફેસાઈને ત્યજીને જીવની લણી
 પણ જે માછલી જળની સર્વ આશાને ત્યજીને સુખી થઈ જાય છે.
 આલી જાય છે, તે જળમાંથી નીકળીને હોય છે, પરંતુ
 કેમકે તે જળ ચારે તરફ તો ફેલાયેલી હોય છે, પરંતુ
 જળની લણી ફેલાયેલી હોતી નથી. એવી રીતે આપની
 પાયરેલી જે માયારૂપી જળ છે તેમાં પડ્યા પડ્યા જીવ અનેક
 પ્રકારે હુઃખને પામે છે; પરંતુ જે પુરુષ માયિક પદાર્થોના
 આશયને તજીને કેવળ આપને જ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, તે જ
 આ માયાજળથી નીકળીને સુખને પ્રાપ્ત થાય છે. ભાવાર્થ
 આમ છે કે સંસારસમુદ્રથી પાર થવાનો હેતુ આપનું સ્વરૂપ
 છે. હે રમુનાયજી! હવે આપ પાસે મારી કેવળ આ જ પ્રાર્થના
 છે, કે આપ મને આપની અખંડ અભેદ ભક્તિનું દાન આપો,
 અને ખીજું આપના પરમ સેવક જે જ્ઞાની છે, તેનો મને સદા-
 કાળ ન જ નડ્યા કરે તેમ કરી દો.
 એવી રીતે જીવિ કરીને પ્રેમરૂપ પરશુરામજી અતિ આનંદ
 પામ્યા અને જ્ઞાનરૂપ નિજસ્વરૂપને પામીને આનંદરૂપ વનમાં
 ગયા...

જાણુ જીવરૂપ રાજ દશરથ તથા વિદેહરૂપ રાજ જનકેજી આદિ
 ઘણા મહીપાળો વિરાજ્યા હતા. તે વખતે ત્યાં આગળ સર્વ મંગળ
 શુકનો સફળ થવાને માટે પોતાની મેળે આવીને ઊભાં રહ્યાં.
 તે સમયની શોભાને હું તો શું કહી શકું ? પણ સરસ્વતી
 અને શ્રેય સુધાં જોઈને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયાં હતાં. એવી
 રીતે ત્યારે આનંદપૂર્વક વિવાહ થઈ ચૂક્યો ત્યારે રાજ દશરથ
 અને જનકે અમૂલ્ય રત્નોનાં દાન દીધાં. જેવી ઇચ્છાથી જે કોઈ
 પણ ત્યાં ગયું તે જ ઇચ્છા તેની પરિપૂર્ણ થઈ. પછી રાજ
 જનકે સઘળી જાનનો યથાચોગ્ય આદરસત્કાર કરીને તેને
 વિદાય કરી, અને દશરથજી અતિ હર્ષ પામતા પામતા અવધ-
 પુરમાં આવી પહોંચ્યા; તથા પંચકોપરૂપ અવધનિવાસી મનુ-
 જ્યોમાં પણ નિત્ય નવાં આનંદમંગળ થવા લાગ્યાં. કેમકે
 જીવરૂપ દશરથ એક તરફ જુઓ તો જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી
 છે, અને બીજી તરફ શાંતિરૂપિણી સીતા છે. એક તરફ
 વિવેકરૂપ લક્ષ્મણ અને બીજી તરફ નમ્રતારૂપી ઉર્મિલા. એક
 તરફ વૈરાગ્યરૂપ ભરત અને બીજી જાણુ વિરતિરૂપિણી માંડવી.
 ને એક તરફ વિચારરૂપ શત્રુઘ અને બીજી તરફ સમતા-
 રૂપિણી કુતકીર્તિ છે. એવી રીતે ત્યારે કુમારોની અદ્ભુત
 શોભાને નીરખીનીરખીને જીવરૂપ રાજ દશરથ આનંદમમ
 રહેતા હતા. તે સમયે દેવતાઓએ વિચાર કર્યો કે, જ્ઞાનસ્વરૂપ
 શ્રીરામજી નાચને વાવતાર તો અજ્ઞાનરૂપ રાવણાદિ રાક્ષસોના
 ને અહીં તો કંઈક જુદી જ લીલા

ખાલુ છવરૂપ રાજ દશરથ તથા વિદેહરૂપ રાજ જનકજી આદિ
 ઘણા મહીપાળો વિરાજ્યા હતા. તે વખતે ત્યાં આગળ સર્વ મંગળ
 શુકનો સફળ થવાને માટે પોતાની મેળે આવીને ઊભાં રહ્યાં.
 તે સમયની શોભાને હું તો શું કહી શકું ? પણ સરસ્વતી
 અને શ્રેષ્ઠ સુધધાં જોઈને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયાં હતાં. એવી
 રીતે ત્યારે આનંદપૂર્વક વિવાહ થઈ ચૂક્યો ત્યારે રાજ દશરથ
 અને જનકે અમૂલ્ય રત્નોનાં દાન દીધાં. એવી ઇચ્છાથી જે કોઈ
 પણ ત્યાં ગયું તે જ ઇચ્છા તેની પરિપૂર્ણ થઈ. પછી રાજ
 જનકે સઘળી જાનનો યથાચોગ્ય આદરસત્કાર કરીને તેને
 વિદાય કરી, અને દશરથજી અતિ હર્ષ પામતા પામતા
 પુરમાં આવી પહોંચ્યા; તથા પંચકોપરૂપ અવધનિવાસી
 લોકમાં પણ નિત્ય નવાં આનંદમંગળ થવા લાગ્યાં. કેમ
 છવરૂપ દશરથ એક તરફ જુઓ તો જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી
 છે, અને બીજી તરફ શાંતિરૂપિણી સીતા છે. એક તરફ
 વિવેકરૂપ લક્ષ્મણ અને બીજી તરફ નમ્રતારૂપી ઉર્મિલા. એક
 તરફ વૈરાગ્યરૂપ ભરત અને બીજી ખાલુ વિરતિરૂપિણી માંડવી.
 ને એક તરફ વિચારરૂપ શત્રુઘ્ન અને બીજી તરફ સમતા-
 રૂપિણી દ્યુતકીર્તિ છે. એવી રીતે ત્યારે કુમારોની અદ્ભુત
 શોભાને નીરખીનીરખીને છવરૂપ રાજ દશરથ આનંદમગ્ન
 રહેતા હતા. તે સમયે દેવતાઓએ વિચાર કર્યો કે, જ્ઞાનસ્વરૂપ
 શ્રીરામચંદ્રજીનો અવતાર તો અજ્ઞાનરૂપ રાવણાદિ રાક્ષસોના
 નાશને માટે થયો છે, ને અહીં તો કંઈક જુદી જ લીલા
 થવા મારું છે.

રાહિ બધા પદાર્થો પરપોટાની પેઠે નાશવંત છે, તેથી પછી ૨૫
કેાણ જાણે આ આનંદ જોવાનો મજે કે ન પથ મજે. માટે
ઉતાવળ કરવી ચોચ છે.' એવી રીતે જ્યારે રાત્રીએ વસિષ્ઠની
સંમતિ જોઈ, ત્યારે અતિ હર્ષપૂર્વક તેમણે વસિષ્ઠને કહ્યું કે,
'મહારાજ! હવે આપ રઘુનાથની આગળ આ પ્રમાણે કહી
આવવા કૃપા કરો કે કાલે આપનો રાત્ર્યાભિષેક થવાનો છે.'

એવું સાંભળીને વેદરૂપ વસિષ્ઠ શબ્દરૂપ રથ પર આરૂઢ થઈને જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીને ભવને પધાર્યા. ત્યાં શ્રીરઘુનાથજીના ભવનની આગળ આવેલા ત્રણ દરવાજાં સુધી તો વેદરૂપ વસિષ્ઠ શબ્દરૂપ રથ પર આરૂઢ થઈને ગયા, પરંતુ આગળ રથ ચાલી શક્યો નહિ. ત્યારે શબ્દરૂપ રથને પડતો મૂંઝીને પોતે જોડતા જ ગયા. શ્રીરામચંદ્રજીના સ્થાનકને ચાર ફાટ છે. જોકે કમ, બીજો ઉપાસના અને ત્રીજો વૃત્તિરૂપ જ્ઞાન. આ ત્રણ ફાટના સ્થાનક સુધી તો વેદરૂપ વસિષ્ઠ શબ્દરૂપ રથ પર આરૂઢ થઈને ગયા, પરંતુ રઘુનાથજીનું જો વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે, તે રૂપી જો જોયો ફાટ છે ત્યાં શબ્દરૂપ રથ પહોંચી શક્યો નહિ. કેમકે તે સ્વરૂપ મન-વાણીનો અવિષય ને અનુભવ્ય છે. જોઈ શબ્દદ્વારા ત્યાં ફાઈ પણ પહોંચી શકતું નથી. અર્થાત્ વેદ, કમ, ઉપાસના અને જ્ઞાન—આ ત્રણનું જ ધ્યન કરે છે, પરંતુ શ્રીરઘુનાથના સ્વરૂપને તો વેદ પણ કદી સંકળા નથી તે સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ ત્યારે થાય છે કે જ્યારે તે જ રઘુનાથજીની કૃપાથી તે સ્વરૂપને જાણના અલગનિષ્ઠ શુદ્ધ પ્રાપ્તિ થાય. કેમકે તે પદ્મ અનુભવગમ્ય છે, શુદ્ધિના પણ વિષય નથી. તેથી વેદરૂપ વસિષ્ઠ રથ પર બેસીને ગયા નહિ, પણ પદ્મના કાંઠે બેસી પા. પ. ગયા. તે નમવે વસિષ્ઠજીને આવવા બોલે તે સમયે પ. પ. રથના કાંઠે બેસી પા. પ. ગયા. તેને પ્રજ્ઞાન

રાહિ બધા પદાર્થો પરપોટાની પેઠે નાશવંત છે, તેથી પછી કોણ બાંહે આ આનંદ જોવાનો મળે કે ન પણ મળે. માટે ઉતાવળ કરવી જોઈએ છે.’ એવી રીતે ત્યારે રાત્રીએ વસિષ્ઠજીની સંમતિ જોઈ, ત્યારે અતિ હર્ષપૂર્વક તેમણે વસિષ્ઠજીને કહ્યું કે, ‘મહારાજ! હવે આપ રઘુનાથજીની આગળ આ પ્રમાણે કહી આવવા કૃપા કરો કે કાલે આપનો રાત્રીયાલિષેક થવાનો છે.’

એવું સાંભળીને વેદરૂપ વસિષ્ઠજી શબ્દરૂપ રથ પર આરૂઢ થઈને જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીને બવને પધાર્યો. ત્યાં શ્રીરઘુનાથજીના બવનની આગળ આવેલા ત્રણ દરવાજા સુધી તો વેદરૂપ વસિષ્ઠજી શબ્દરૂપ રથ પર આરૂઢ થઈને ગયા, પરંતુ આગળ રથ ચાલી શક્યો નહિ. ત્યારે શબ્દરૂપ રથને પડતો મૂકીને ચોતે એકલા જ ગયા. શ્રીરામચંદ્રજીના સ્થાનકને ચાર કોટ છે. એક કર્મ, બીજો ઉપાસના અને ત્રીજો વૃત્તિરૂપ જ્ઞાન. આ ત્રણ કોટના સ્થાનક સુધી તો વેદરૂપ વસિષ્ઠજી શબ્દરૂપ રથ પર આરૂઢ થઈને ગયા, પરંતુ રઘુનાથજીનું જે વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે, તે રૂપી જે ચોથો કોટ છે ત્યાં શબ્દરૂપ રથ પહોંચી શક્યો નહિ. કેમકે તે સ્વરૂપ મન-વાણીનો અવિષય ને અનુભવગમ્ય છે. એથી શબ્દદ્વારા ત્યાં કોઈ પણ પહોંચી શકતું નથી. અર્થાત્ વેદ, કર્મ, ઉપાસના અને જ્ઞાન—આ ત્રણનું જ ક્ષયન કરે છે, પરંતુ શ્રીરઘુનાથના સ્વરૂપને તો વેદ પણ કહી શકતા નથી. તે સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ ત્યારે થાય છે કે ત્યારે તે જ રઘુનાથજીની કૃપાથી તે સ્વરૂપને જાણનારા બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરુની પ્રાપ્તિ થાય. કેમકે તે પદાર્થ અનુભવગમ્ય કે, બુદ્ધિના પણ વિષય નથી. તેથી વેદરૂપ વસિષ્ઠજી રથ પર ગેરબેસે ગયા નહિ, પણ પગે ચાલીને જ પહોંચી ગયા. તે નમસ્ક વસિષ્ઠજીને આવતા જોઈને જ્ઞાનસ્વરૂપ રઘુનાથજી મના કહે પડ્યાં. અને પ્રણામ

અયોધ્યાકાંડ

ભાનુકલ્પભૂવણ ! હું આપને સારી રીતે જાણું છું, પરંતુ આ રહસ્ય પરમ શુભ રાજવા જેવું છે તેથી કોઈને સંભળાવવા યોગ્ય નથી. હે રઘુનાથ ! હું આપના રાજ્યાભિષેકના શુભ સમાચાર લાગ્યો છું. કાલે આપનો રાજ્યાભિષેક થશે. આ શુભ સમાચાર સાંભળીને મને પુરોહિત જાણીને કાંઈ દક્ષિણા દેવી હોય તો એવી દક્ષિણા આપો જેથી આપની વિશ્વમોહિની જે માયા છે, તે મને આવરે નહિ. કેમકે તે માયા એવી વિચિત્ર છે કે જેણે બ્રહ્માદિ દેવતાઓને પણ મોહ પમાડી દીધા છે, પણ તે આપને અપીન છે. એટલે આપ એવી કૃપા કરો કે તે માયા મને અડચણ કરી શકે નહિ. હે રઘુનાથજી ! હું આપના સ્વરૂપને આપની કૃપાથી જ જાણું છું. મારાથી આપ દેવી રીતે છુપાવી શકશો ? પણ આપ જે આ પ્રમાણે કહો છો કે હું આપના અરણોદકને લઈને કૃતાર્થ થયો છું, તે તો લોકોને ઉપદેશ આપવા માટે આપનો વિલાસ છે. વળી આપને તે માયા આસક્ત કરી શકતી નથી, કેમકે તે આપને આશ્રયે છે. જેવી રીતે અગ્નિની દાહકશક્તિ અગ્નિના દાહ કરી શકતી નથી, તેવી જ રીતે આપની માયા આપને આવરણ કરી શકતી નથી. આપ સર્વથી જુદા શ્રેષ્ઠ શુદ્ધ સ્વરૂપ છો; પરંતુ આપે જે મનુષ્યદીવા કરી છે, તેથી અમારે પણ એ પ્રમાણે જ કરવું યોગ્ય છે. હે રઘુનાથજી ! હવે આપ રાજ્યાભિષેકને માટે તત્ત્વ કરજો. અંતે આજ રાત્રે મદામાયા સીતાજી સહિત બ્રહ્મચર્ય-પૂર્વક કુશાગત પર પૃથ્વી ઉપર શયન કરજો, અને પ્રાતઃકાળે રાજા દશરથજીની પાસે પધારજો.

આ પ્રમાણે, કહીને વનિષ્ઠજી રાજા દશરથજીની પાસે જઈને રાજ્યાભિષેકને માટે પ્રાતઃકાળની આજ્ઞા આપીને સંધ્યેતપાસનાદિ કરનાં કરવાને માટે આજ્ઞા મળ્યા. પછી જીવરૂપ દશરથજી-

નીકળી ગયો હતો, ત્યારે તે છિદ્રમાં મેં મારો હાથ નાખીને પેડાને નીકળી જતું અટકાવ્યું હતું, પરંતુ તે આપના બળવામાં નહોતું. જ્યારે આપ રાક્ષસોનો નાશ કરી ચૂક્યા, ત્યારે આપે જોયું અને મને કહ્યું કે, હે ભદ્રે ! તેં આ વખતે મારી ઘણી જ રક્ષા કરી છે, હું તારા ઉપર બહુ જ પ્રસન્ન છું, જે તારી ઇચ્છા હોય તે માગી લે. હું સર્વ કંઈ દેવાને સમર્થ છું. જ્યારે આપે એવી પ્રતિજ્ઞા કરી ત્યારે મેં કહ્યું : હે સ્વામિન ! મને જે વર આપો, અને તે આપની જ પાસે જમા રાખો, જ્યારે મારી ઇચ્છા થશે, ત્યારે હું માગી લઈશ. એવું સાંભળીને આપે તે વાત સ્વીકારી લીધી. તો હવે આપ તે સમયને યાદ કરો. તે બંને વર હું આજે આપ પાસેથી લેવા ઇચ્છું છું. માટે આપને તે અવશ્ય આપવા પડશે. તેમાં એક તો આ છે : કે જ્ઞાનસ્વરૂપ રામચંદ્રજીને ચૌદ વર્ષનો વનવાસ આપો; કેમકે જ્યાં સુધી આપ હું પ્રવૃત્તિરૂપ કંઠેથીમાં આસક્ત છો, ત્યાં સુધી આપને જ્ઞાન શોભા આપશે નહિ. આ કારણથી આપ જ્ઞાનસ્વરૂપ રામચંદ્રજીનો ત્યાગ કરીને વૈરાગ્યરૂપ ભરતજીને રાજ્ય આપો. અર્થાત્ જ્યાં સુધી આપ પ્રથમ વૈરાગ્યાદિ સાધનસંપન્ન થશો નહિ ત્યાં સુધી જ્ઞાનના અધિકારી થઈ શકશો નહિ.

આવા મહાભયંકર શબ્દને સાંભળીને અને પોતાની પ્રતિજ્ઞાને વિચારીને રાજા દુઃખના સમુદ્રમાં ગોથાં ખાવા લાગ્યા. અને આ તરફ રામચંદ્રજીના બળવામાં પણ આવી ગયું કે મને વનમાં જવાની રાજ્યે આજ્ઞા આપી છે. તે આજ્ઞાને પરમ પ્રિય ભાગીને તેઓ અતિ હર્ષથી રાણીવાસમાં આવ્યા અને રૂદ્રમુખજીને કહ્યું કે, 'હે ભાત ! હું તો મહારાજા શ્રીદશરથની આજ્ઞાનુસાર વનમાં જતો છું, તું પછવાડે મહારાજા દશરથજીની અને સર્વ માતાઓની સેવા કરજે.' આ

વાત સાંભળીને મર્યાદાપુરુષોત્તમ જ્ઞાનસ્વરૂપ
 બ્રહ્મા : ‘અરે ભાઈ! મૂંગો રહે. એવું બોલ
 મહારાજશ્રી તો મારા ઇષ્ટદેવ છે. હે ભાઈ!
 માતાપિતાની જે કાંઈ પણ પ્રવૃત્તિ હોય છે તે
 અને પુત્રને કલ્યાણકારક જ હોય છે. તેથી મને
 પ્રદક્ષિણ સમાન જ છે. પણ જે પુરુષ ગુરુ
 પિતાને દોષ દે છે, તે પ્રદક્ષિણારો છે. એટલા માટે
 જે પણ સંકલ્પ કરીશ જ નહિ; નહિ તો મોટો અનર્થ
 હે રઘુવંશીઓમાં શાફાલ! હું તારા પ્રભાવને બાંધું
 સર્વશક્તિમાન છે અને મારો હિતકર્તા છે. પરંતુ
 તારે ક્રોધ કરવાનો નથી. વળી બીજું એ કે, જો આ
 હોય તો તારું ક્રોધ કરવાનું કાર્ય પણ સફળ થાય;
 સર્વ તો પ્રપંચ છે. જેવી રીતે મેઘમંડળમાં વીજળી
 માં પ્રતીત થઈને વિલાઈ જાય છે, તેવી જ રીતે ધન,
 આયુષ્ય સર્વ ક્ષણભંગુર છે. જેવી રીતે જળને કિનારે
 પશુપક્ષી જળ પીવાને માટે આવે છે અને પાણી
 પીતાને માર્ગે પડે છે, તેવી રીતે સ્ત્રી, પુત્ર, ભાઈ,
 દેહ—આ સર્વનો સંબંધ છે. ત્યારે આ સર્વ સ્થિર
 રહે પછી તારે ક્રોધ કરવો નિષ્ફળ છે.

નાગેશ! જો, દેવો આશ્ચર્યનો વિષય છે કે સર્પના
 પકડાયેલો દેડકો પાસેના મંછરને ખાવા ઇચ્છે છે, પરંતુ
 નિકટ જોલેલા મૃત્યુને તે જોતો નથી! એવી રીતે
 સર્પના મુખમાં પકડાયેલો પુરુષરૂપ દેડકો ભોગોને
 ઇચ્છે છે, અને પોતાના મૃત્યુનો વિચાર કરતો નથી!
 મૂળાંશી ભોગને માટે અનેક મુલામુલ કર્મ કરીને
 ભૂરૂપી ક્ષેત્રમાં ફસાઈ જાય છે, અને વિચાર કરતો નથી

આવી વાત સાંભળીને મર્યાદાપુરુષોત્તમ જ્ઞાનસ્વરૂપ
 'રામચંદ્રજીએ કહ્યું: 'અરે ભાઈ! મૂંગો રહે. એવું જોલ
 ડિ, દેમકે મહારાજશ્રી તો મારા ઇંદ્રદેવ છે. હે ભાઈ!
 શુરુ અને માતાપિતાની જે કાંઈ પણ પ્રવૃત્તિ હોય છે તે
 સર્વ શિષ્ય અને પુત્રને કલ્યાણકારક જ હોય છે. તેથી મને
 તે વન પણ બ્રહ્મલોકની સમાન જ છે. પણ જે પુરુષ શુરુ
 અને માતાપિતાને દોષ દે છે, તે બ્રહ્મહત્યારો છે. એટલા માટે
 ચિત્તમાં કાંઈ પણ સંકલ્પ કરીશ જ નહિ; નહિ તો મોટો અનર્થ
 જ થશે. હે રઘુવંશીઓમાં શાહુલ! હું તારા પ્રભાવને બાંધું
 છું. તું સર્વશક્તિમાન છે અને મારો હિતકર્તા છે. પરંતુ
 આ સમય તારે ક્રોધ કરવાનો નથી. વળી બીજું એ કે, જો આ
 પદાર્થ સત્ય હોય તો તારું ક્રોધ કરવાનું કાર્ય પણ સફળ થાય;
 પણ આ સર્વ તો પ્રપંચ છે. જેવી રીતે મેઘમંડળમાં વીઝળી
 ફાળુ વારમાં પ્રતીત થઈને વિલાઈ જાય છે, તેવી જ રીતે ધન,
 બળ ને આયુષ્ય સર્વ ફાળુભંશુર છે. જેવી રીતે જળને દિનારે
 અનેકનેક પશુપક્ષી જળ પીવાને માટે આવે છે અને પાણી
 પીપીને પોતાને માર્ગે પડે છે, તેવી રીતે સ્ત્રી, પુત્ર, ભાઈ,
 મિત્ર ને દેહ—આ સર્વનો સંબંધ છે. ત્યારે આ સર્વ સ્થિર
 નથી, ત્યારે પછી તારે ક્રોધ કરવો નિષ્ફળ છે.

'હે નાગેશ! જો, કેવો આશ્ચર્યનો વિષય છે કે સર્પના
 મુખમાં પકડાયેલો દેડકો પાસેના મંછરને ખાવા ઇચ્છે છે, પરંતુ
 પોતાની નિકટ ઊભેલા મૃત્યુને તે ભેતો નથી! એવી રીતે
 કાળરૂપ સર્પના મુખમાં પકડાયેલો પુરુષરૂપ દેડકો ભોગોને
 ભોગવવા ઇચ્છે છે, અને પોતાના મૃત્યુનો વિચાર કરતો નથી!
 પોતાની મૂખોંધથી ભોગને માટે અનેક શુભાશુભ કર્મ કરીને
 જન્મનરજરૂપી ફાગમાં ફસાઈ જાય છે, અને વિચાર કરતો નથી

નિવેદન

આ “આત્મરામાયણ” એ રામકથા તો છે; પરંતુ સાથે સાથે વેદાંતના અટપટા અને ગૂંચવણભર્યા વિષયોનું સાદી ને સરળ ભાષામાં સ્પષ્ટીકરણ કરનારો અને આત્માપરમાત્માના સ્વરૂપનું સૂક્ષ્મ અને તત્ત્વસ્પર્શી નિરૂપણ કરનારો જ્ઞાનમાર્ગનો મનન કરવા યોગ્ય સુંદર ગ્રંથ છે. જ્ઞાનના સાગરને નાનકડી ગાગરમાં ભરી દેવામાં આવ્યો હોય એવી આ નાનકડી ચોપડી ભાગે છે.

આ પુસ્તકના લેખક એક પુણ્યાત્મા બ્રાહ્મણ હતા. શુજ-રાતીનું થોડુંક પ્રાથમિક ભણતર ભણીને એમણે જીવિકાના સાધન અર્થે શિક્ષકનો નિર્દોષ ને પવિત્ર ધંધો સ્વીકાર્યો. જ્ઞાન, ચારિત્ર્ય ને સેવાની ઉપાસના પણ એમણે ચાલુ રાખી. વેદાંત ને વૈદકના ગ્રંથોનો અભ્યાસ કર્યો જ કર્યો ને શિક્ષક મટી એ વૈદ બન્યા. સારા વૈદ તરીકે ખ્યાતિ પણ મળી, દર્દીઓની સેવાશુશ્રૂષા અને હવાહાર દેવાનું કામ એ પરમ ધર્મ સમજીને કરતા; પક્ષગના અનેક દર્દીઓને એમણે સાજા કર્યા હતા.

બુદ્ધિનો પ્રભાવ, સારી વિચારશક્તિ અને ગજરાતી ભાષા ઉપરનો કાજ એ બાંહે એમને કુદરતી પ્રશિસરૂપે પ્રાપ્ત થયાં હતાં. તેઓ પ્રશ્નનિષ્ઠ મહાત્મા નમ્પુરામ શર્મા પ્રત્યે આકર્ષાયા હતા અને તેમની પાસેથી શિષ્યભાવે શાસ્ત્ર તથા વેદાંતનું પદ્ધતિસર શિક્ષણ લીધું હતું. અમાધારપૂ બુદ્ધિશક્તિવાળા એ બ્રાહ્મણપુત્રે આત્મજ્ઞાનનાં વીરૂપચીસિક પુસ્તકો રૂપ્યા. પણ જીને એમણે તરત છપાવી નાખવાની હેતુધામ કરી નહોતી.

વિદ્યાકાંડ

હે ભાઈ! ક્રમ, ક્રોધ, લોભ, મોહ ને અહંકાર—આ પાંચે
પ્રત્યક્ષ કરવા યોગ્ય છે; માટે તેમને અવસ્થા જ મારવા જોઈએ.
તેલે હવે ક્રોધ શાંત કરીને મને જલદીથી વન જવાનું કહે,
કે જેથી મહારાજશ્રી ચોતાની પ્રતિજ્ઞાને પકતી મૂકે નહિ.

આ પ્રકારનાં જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરઘુનાથજીનાં વચનો સાંભળીને
વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજી શ્રીરઘુનાથજીના ચરણોમાં ઢળી પડ્યા,
અને ભગવાનશ્રીએ પણ તેમને ઉપાડીને છાતી સાથે આંપી દીધા.
પછી સાવધાન થઈને લક્ષ્મણજીએ કહ્યું: ‘હે જગદીશ્વર સચ્ચિ-
દાનંદ! મને જે ભ્રમ થયો હતો તે તો આપશ્રીના ચરણોની
કૃપાથી દૂર થઈ ગયો છે, પરંતુ આ દીનની પ્રાર્થના સ્વીકારી-
ને મને આપની સાથે જ લઈ લો, નહિ તો આપના વિયોગ-
થી મારો વિનાશ થઈ જશે. હે નાથ! મારી માતા ભક્તિ-
રૂપિણી સુમિત્રા આપને પ્રાણેથી પણ વિશેષ માને છે, તે આ
વાત સાંભળતાં જ પ્રાણ તજીને વૈકુંઠવાસ કરશે. હે સ્વામી!
પછી તે આપને ક્યાં જશે? હે નાથ! ખીલું ગમે તેમ થાય,
પરંતુ આપ મને સાથે જ લઈ લો. હે પ્રભો! હું તો આપનો
સેવક છું, મને તજશે નહિ. કેમકે હું વિવેકરૂપ લક્ષ્મણ તો
આપના પધારવા પહેલાં જ અંતઃકરણની શુદ્ધિને માટે પ્રાપ્ત
થાઉં છું. ત્યાર પછી આપ જ્ઞાનસ્વરૂપ-શ્રીરામચંદ્રજીનો ઉદય
થાય છે. એથી આ દાસને ચરણોમાં જ રાજો.’

ત્યાર પછી શ્રીરામચંદ્રજીએ ખીતાજીને કહ્યું કે, ‘તમે
મહારાજશ્રી અને માતૃશ્રીની આજ્ઞાનુસાર રહેજો અને તેમની
સેવા કરજો. મને મહારાજશ્રીની વન જવાની આજ્ઞા થઈ છે.’
ખીતાજીએ કહ્યું: ‘હે દેવદાસ! જેથી રીતે સૂર્યથી પ્રકાશ,
ચંદ્રથી ચંદ્ર, તે જોઈથી રનાશ પૃથક્ થઈ શકતાં નથી,
તેવા રીતે હું પણ આપથી ભિન્ન રહી શકું તેમ નથી. જ્યાં

ગાડી લીધો. તે પછી દેવટ કહેવા લાગ્યો કે, 'હે
 ય! મારી નોકા ઘણી જ શ્રેષ્ઠ અને નવીન છે. આપ તેમાં
 રાજો, હું આપને સામે પાર પહોંચાડવા આવીશ.' એમ
 કહીને જોડતો શ્રીરામચંદ્રજીને ઘાટ પર પધરાવી લાગ્યો.
 અને પોતાનાં કુદુરખીઓને પણ જોડાવીને શ્રીરામચંદ્રજીનાં
 14 વન દર્શનથી પવિત્ર કરી લીધાં. જ્યારે શ્રીરામચંદ્રજીને
 દૃશ્યની નીચે દર્શના આસન પર શાંતિરૂપિણી સીતાજી સહિત
 રાતે શયન કરતાં જોયાં, ત્યારે તે દેવટ મોહ પામીને દુઃખના
 સમુદ્રમાં ગળકાં ખાવા લાગ્યો. તે વખતે દીનળંબુ અંતર્યામી
 જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીએ વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજીને આજ્ઞા આપી
 કે, 'તમે આને મારા વાસ્તવિક સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવો.'

આથી વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજી કહેવા લાગ્યા કે, 'હે જિજ્ઞાસા-
 રૂપ દેવટ! તારાં મોટાં જ્ઞાન છે કે જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીમાં
 તારી પ્રીતિ છે. કેમકે આ જિજ્ઞાસારૂપ મનુષ્યશરીરને પામવાનું
 જો જ ફળ છે, કે જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીની પ્રાપ્તિ કરવી,
 અને તે મનુષ્યશરીરમાં જ થાય છે; અન્ય શરીરમાં થતી નથી.
 કેમકે દેવતાઓનાં શરીર તો અધિક પુણ્ય અને ન્યૂન પાપ વડે
 રચેલાં છે. ને પુણ્યનું ફળ જે ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ થવી, તે તો
 તેમને પ્રાપ્ત જ છે. વળી પાપનું ફળ જો છે કે અનુકૂળમાં
 રાગ, ને પ્રતિકૂળમાં દ્રેષ ધાય છે, ને તે રાગદ્રેષ જ દુઃખનું
 કારણ છે. જ્યાં સુધી રાગદ્રેષ દૂર થતા નથી, ત્યાં સુધી સુખ
 પણ થતું નથી. એવી રીતે અધિક પુણ્ય અને ન્યૂન પાપ વડે
 દેવતાઓનાં શરીર રચાયેલાં હોવાથી જેમ તે વિશેષ સુખ ને
 નાન દુઃખના ભોજના થાય છે, તેવી રીતે અધિક પાપ અને
 દેવતા પુણ્ય વડે રચાયેલાં નિર્યાઓનાં અને પશુપક્ષીઓનાં
 શરીર કેમકે વિશેષ પાપનું ફળ જે દુઃખ તે તો તેમને

આ પ્રમાણે મનુષ્યશરીરમાં જિજ્ઞાસા હોવાથી મનુષ્યશરીરને જુ જિજ્ઞાસારૂપ જ કહેવાય છે. આત્મતત્ત્વને જાણવાની ઇચ્છાનું નામ જિજ્ઞાસારૂપ છે. તે જિજ્ઞાસારૂપ મનુષ્યશરીરને પામીને જે તે જ્ઞાન સંપાદન કરતો નથી અને વિષયોમાં જ આગ્રહ રહે છે તે પામર છે; અને પામર પુરુષને તો ઘણે દાળમાં ઝુળ થતું જ નથી. પરંતુ તે તો વિષયરૂપી અગ્નિ વટે લગેશાં બળતો જ રહે છે. તમે તો મહા ભાગ્યશાળી છો કે તમને જિજ્ઞાસારૂપ મનુષ્યશરીર પામવાનું કળ જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીની આજ્ઞાત પ્રાપ્તિ થઈ છે. વળી ભગવાનશ્રીની દયા પણ તમારા પર પૂર્ણ છે. જોડલા માટે તમે જ્ઞાનમાં જ તમારી નિષ્ઠા દૃઢ કરો. જ્ઞાનમાં દૃઢતા જો જ પરમાનન્દનો હેતુ છે. માટે પરમાનન્દરૂપ અમૃતનું પાન કરો.

‘ જેવી રીતે આ દૃઢ નિશ્ચય થઈ રહ્યો છે કે હું મનુષ્ય છું, હું આદામ છું, હું શુદ્ધ છું, ને જો નિશ્ચય કોઈના ચળાવવાથી પણ ચળતો નથી; જેવી રીતે ત્યાંજે જ્ઞાન જ્ઞાન પૂર્ણ દૃઢ થઈ જાય છે કે જે કોઈ પણ દરિયાદરિય છે, ને સર્વ રામરૂપ જ છે, બીજું કોઈ થયું નથી. જોવા જે જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી તે મારો આત્મા છે. આવા દૃઢ નિશ્ચયવા પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનવાનને પરમ ? મ થાય છે, અને ‘
જીવન-મુક્ત કરે છે. હવે શ્રીરામ’
રાખો, અને આમાન્ય વ્યવહાર

આ પ્રમાણે મનુષ્યશરીરમાં જિજ્ઞાસા હોવાથી મનુષ્યશરીરને પણ જિજ્ઞાસારૂપ જ કહેવાય છે. આત્મતત્ત્વને જાણવાની ઇચ્છાનું નામ જિજ્ઞાસારૂપ છે. તે જિજ્ઞાસારૂપ મનુષ્યશરીરને પામીને જે તે જ્ઞાન સંપાદન કરતો નથી અને વિષયોમાં જ આસક્ત રહે છે તે પામર છે; અને પામર પુરુષને તો ત્રણે કાળમાં સુખ થતું જ નથી. પરંતુ તે તો વિષયરૂપી અગ્નિ વડે હમેશાં બળતો જ રહે છે. તમે તો મહા ભાગ્યશાળી છો કે તમને જિજ્ઞાસારૂપ મનુષ્યશરીર પામવાનું કૃપા જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીની સાક્ષાત્ પ્રાપ્તિ થઈ છે. વળી ભગવાનશ્રીની દયા પણ તમારા પર પૂરું છે. એટલા જે તમે જ્ઞાનમાં જ તમારી નિષ્ઠા દૃઢ કરો. જ્ઞાનમાં દૃઢતા એ જ પરમાનન્દનો હેતુ છે. માટે પરમાનન્દરૂપ અમૃતનું પાન કરો.

‘જેવી રીતે આ દૃઢ નિશ્ચય થઈ રહ્યો છે કે હું મનુષ્ય છું. હું બ્રાહ્મણ છું, હું શૂદ્ર છું, ને એ નિશ્ચય કોઈના આવવાથી પણ ચળતો નથી; એવી રીતે ત્યારે આવું જ્ઞાન મારું દૃઢ થઈ જાય છે કે જે કોઈ પણ દૃશ્યાદૃશ્ય છે, તે સર્વ મરૂપ જ છે, બીજું કોઈ થયું નથી. એવા જે જ્ઞાનસ્વરૂપ રામચંદ્રજી તે મારો આત્મા છે. આવા દૃઢ નિશ્ચયવાળા પ્રત્યક્ જ્ઞાનવાનને પરમ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને તેને જ જીવન-મુક્ત કહે છે. હવે તમે જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રમાં નિશ્ચય રાખો, અને સામાન્ય વ્યવહારમાં પણ નિર્મળ થઈને વર્તતા રહો.’

આ પ્રમાણે ઠહીને વિવેકરૂપ લક્ષમણજી ત્યારે જોતતા બંધ થયા, ત્યારે જિજ્ઞાસારૂપ ભીત ગદ્ગદભાવને પ્રાપ્ત થઈને ભગવાનશ્રીના ચરણોમાં ઢગી પડ્યો, અને જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી પણ તેને સતુલ કરીને વિવેકરૂપ લક્ષમણજી અને શાંતિરૂપિણી મીતાજીની સાથે ચાલવા લાગ્યા. તે વખતે અતિ ચોખ્ખામાન નોકા શ્રીરામચંદ્રજીની સેવામાં તે

આ પ્રમાણે મનુષ્યશરીરમાં જિજ્ઞાસા હોવાથી મનુષ્યશરીરને પણ જિજ્ઞાસારૂપ જ દહેવાય છે. આત્મતત્ત્વને જાણવાની ઇચ્છાનું નામ જિજ્ઞાસારૂપ છે. તે જિજ્ઞાસારૂપ મનુષ્યશરીરને પામીને જે તે જ્ઞાન સંપાદન કરતો નથી અને વિષયોમાં જ આસક્ત રહે છે તે પામર છે; અને પામર પુરુષને તો ત્રણે કાળમાં સુખ થતું જ નથી. પરંતુ તે તો વિષયરૂપી અગ્નિ વઢે હમેશાં જળતો જ રહે છે. તમે તો મહા ભાગ્યશાળી છો કે તમને જિજ્ઞાસારૂપ મનુષ્યશરીર પામવાનું કૃણ જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીની આજ્ઞાત્ પ્રાપ્તિ થઈ છે. વળી ભગવાનશ્રીની દયા પણ તમારા પર પૂર્ણ છે. એટલા માટે તમે જ્ઞાનમાં જ તમારી નિષ્ઠા દઢ કરો. જ્ઞાનમાં દઢતા એ જ પરમાનન્દનો હેતુ છે. માટે પરમાનન્દરૂપ અમૃતનું પાન કરો.

‘જેવી રીતે આ દઢ નિશ્ચય થઈ રહ્યો છે કે હું મનુષ્ય છું, હું પ્રાણી છું, હું શુદ્ધ છું, ને એ નિશ્ચય ઠાઈતા ચળાવવાથી પણ ચળતો નથી; એવી રીતે ત્યારે આનું જ્ઞાન પૂર્ણ દઢ થઈ જાય છે કે જે ઠાંઈ પણ દૃશ્યાદૃશ્ય છે, તે સર્વ રામરૂપ જ છે, બીજું ઠાંઈ થયું નથી. એવા જે જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી તે મારો આત્મા છે. આવા દઢ નિશ્ચયવાળા પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનવાનને પરમ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને તેને જ જીવન્મુક્ત કહે છે. હવે તમે જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રમાં નિશ્ચય રાખો, અને સામાન્ય વ્યવહારમાં પણ નિર્મળ થઈને વર્તતા રહો.’

આ પ્રમાણે કહીને વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજી ત્યારે બોલતા બંધ થયા, ત્યારે જિજ્ઞાસારૂપ બીજ ગદ્ગદબોલને પ્રાપ્ત થઈને ભગવાનશ્રીના ચરણોમાં ઢળી પડ્યો, અને જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી પણ તેને સંતુષ્ટ કરીને વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજી અને શાંતિરૂપિણી મીનાજીની સાથે ચાલતા લાગ્યા. તે વખતે અતિ શોભાવમાન નૌકા શ્રીરામચંદ્રજીની સેવામાં તે

પામવા યોગ્ય બીજું શું હશે ? મારા લાગ્યને ધન્ય છે.' એમ કહીને તે ફરી શ્રીરામચંદ્રજીનાં ચરણોમાં સાદાંગ દંડવત પ્રણામ કરવા લાગ્યો અને શ્રીરામચંદ્રજીએ પણ તેને ઉપાડીને છાતી સાથે ચાંપીને કહ્યું કે, 'હું તારા ઉપર બહુ જ પ્રસન્ન છું, કેમકે તે મને પાર ઉતારી દીધો છે.'

એ પ્રમાણે કહીને જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી ઉપરામરૂપ ભરદ્વાજજીના સ્થાન પર આવી પહોંચ્યા. તેઓ લાંબા વખતથી જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીનાં દર્શનની ઇચ્છાથી તપ કરી રહ્યા હતા. તે રામચંદ્રજીને દૂરથી આવતા જોઈને પ્રસન્ન થઈને સામે લેવા આવ્યા. જ્યારે રામચંદ્રજીએ પ્રણામ કર્યો ત્યારે મુનિ પ્રેમપૂર્વક લેટી પડ્યા અને આસન પર લઈ જઈને પૂજનસેવન કરીને કહેવા લાગ્યા કે, 'હે નાથ ! આજ આપના દર્શનથી મારો યોગ, જપ ને તપ સર્વ સફળ થઈ ગયાં.' એવી વાત સાંભળીને જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી કહેવા લાગ્યા કે, 'હે મુને ! જે પુરુષ તમારો-ઉપરામરૂપ ભરદ્વાજનો આશ્રય લેશે નહિ, અર્થાત્ સ્વધર્માનુસાર ચેષ્ટા કરશે નહિ, તે પુરુષ જ્ઞાનસ્વરૂપ એવા મને—રામચંદ્રને કદાપિ પ્રાપ્ત થઈ શકશે નહિ. તે આશ્રય કરવા યોગ્ય સ્વધર્મ આ છે કે કોઈને દુઃખ ન હોય અન્ન પ્રાપ્ત કરવું, અને અન્નનો અંગીકાર પ્રાણુરક્ષાને માટે કરવો, પણ જિહ્વાના સ્વાદને માટે નહિ. પ્રાણુરક્ષા તત્ત્વજ્ઞાનને માટે કરવી, વિપયબોગને માટે નહિ તત્ત્વજ્ઞાન

* જગત્ત્વ ના નીતના બાજની મોટાની જેવા પુરુષ કર્તા કરે તેમ હે કે સંતાનસંભવ પાન ઉત્તાના બાજવસન જ્ઞાનસ્વરૂપ જે માનવચર્ય બમવાત તે પાતાના જાણ્ય નેને આમ ને હે કે રામચંદ્ર પાન ઉત્તા એવી નીતના નીતને ચર્ય થઈ પા જ નીતના નેને આમ નીતના નેને આમ નીતના

મારે જન્મ સદ્ગુણ કરી દીધો; કેમકે જેવી રીતે દીપક ઘટાદિ સઘળા પદાર્થોને જતાવે છે, પણ ઘટાદિ પદાર્થ દીપકનો પ્રગટ કરી શકતા નથી, એવી રીતે આપ સર્વના દ્રષ્ટા છો, અને આપને કોઈ પણ બાબી શકતું નથી. તે જે મનવાણીનો અવિપય આપનું સ્વરૂપ છે, તે સ્વરૂપનાં આજ મને નેત્રોથી દર્શન થયાં, એથી હું કૃતકૃત્ય થઈ ગયો છું.' એવી રીતે સ્તુતિ કરતાં કરતાં હમરૂપ વાલ્મીકીજીએ જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરઘુનાથજીનું પ્રેમભક્તિથી પૂજનસેવન કરીને આશ્રમમાં ઉતારે આપ્યો.

આ વખતે વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજીએ તરત જ ઋષિએ આપેલા કુશાસનને શ્રીરામચંદ્રજીને માટે એક વૃક્ષ તળે બિછાવી દીધું. તે પર શ્રીરઘુનંદન સ્વામી સીતાજી સહિત વિરાજ્યા, અને ઋષિએને ચત્સંગરૂપ અમૃત પાઇને તૃપ્ત કરવા લાગ્યા. તે વખતે સર્વ ઋષિઓ પોતાના જપતપનું ક્ષણ શ્રીરઘુનાથજીનાં દર્શનને સમજીને કૃતકૃત્ય થયા, અને પ્રણામ કરીને પોતપોતાને આસને ગયા. તેમજ જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી પણ શાંતિરૂપિણી સીતાજી સહિત ત્યાં આનંદપૂર્વક રાત્રિ ગાળવા લાગ્યા. અર્થાત્ જેવી રીતે શ્રીરામચંદ્રજી પ્રથમ મણિ જડેલા સુવર્ણના મંદિરમાં ઉત્તમ શય્યા પર આનંદપૂર્વક શયન કરતા હતા, તેવી રીતે હવે કુશાસન પર વૃક્ષની તળે શયન કરે છે, અને વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજી ધનુષબાણ હાથમાં લઈને શ્રીરઘુનાથજીની રક્ષા માટે ભગવાનશ્રીની પરિક્રમા કરી રહ્યા છે.

તે નતરે તે ઋષિઓમાંથી એક ઋષિ બોલ્યા કે, 'હાય! હાય! પાંચર પંડે તે કોટીની બુદ્ધિ પર કે જેણે આવાં નવ-બા-તેજ-વનના મોડલેજવ વનદન રાત્ર પાસેથી માન્યું. અને તે નવજાતી બુદ્ધિ વડે જેવી કાદ ઘડી ગઈ કે જેણે એક ગુણ દુષ્ટ જાત મંડેરમાં પાંચ પાંચ વનના જવાની આજ્ઞા

રીતે સીતાજી રઘુનાથજીમાં અનિર્વચનીય છે. કેમકે જો કહેવામાં આવે કે ચૈતન્યને આશ્રયે માયા નથી, તો માયાનું કાર્ય સંસાર પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે તેમ કહેવું બનશે નહિ, અને માયા ઉપાદાન કારણમાં ન હોવાથી કેવળ ચૈતન્ય નિમિત્તકારણથી સંસારની રચના થતી નથી.

‘વળી જો, એમ કહેવામાં આવે કે ચૈતન્યમાં માયા છે તો ચૈતન્ય અને જડ માયાનો સંબંધ થઈ શકતો નથી. એથી વેદનો સિદ્ધાંત છે કે જગતનું અભિન્ન નિમિત્તોપાદાન કારણ ચૈતન્ય છે. જેવી રીતે કરોળિયો જાળાનું ઉપાદાન કારણ થૂંક પણ પોતે જ થઈ જાય છે, અને નિમિત્તકારણ તો પોતે છે જ; એવી રીતે કેવળ એક ચૈતન્ય આત્મા જ જગતનું અભિન્ન નિમિત્તોપાદાન કારણ છે, કે જે અંશમાં સીતાજી રઘુનાથજીમાં નથી. અર્થાત્ બન્ને એક રઘુનાથજીરૂપ જ છે, બીજું કંઈ નથી. તે અંશમાં તો કથનશ્રવણના વ્યવહારનો પ્રવેશ જ નથી, પણ જ્યાં વ્યવહાર છે ત્યાં આ જ સીતાજી અનાદિ-શક્તિ સત્ત્વ, રજ ને તમ એ ત્રણ ગુણરૂપે રઘુનંદનના આશ્રયે અભિન્નરૂપે સ્થિત છે, અને તે જ શુદ્ધસ્વરૂપ શ્રીરઘુનાથજી સીતાજીના રમેશુલ્કઅંશ વડે પ્રજ્ઞા ધર્મને સંસારને ઉત્પન્ન કરે છે, સત્ત્વગુણ વડે વિષ્ણુ ધર્મને પાલન કરે છે, અને તમોગુણ વડે રુદ્ર ધર્મને સંહાર કરે છે. પરંતુ તે આ લીલામાં મોહિત થતા નથી. એવી રીતે રઘુનાજી આપોઆપ દસ્ય ધર્મને માયા વડે સર્વ પ્રવૃત્તિ કરે છે, અને સંસારનું પાલન પણ એવી રીતે હયાતુતાથી કરે છે તે વાત પણ સાંભળો.

‘આ જ રઘુનાથજીએ પૂર્વકાળમાં મત્સ્યરૂપ ધારણ કરીને પોતાના ભક્ત વેવસ્વત મનુની રક્ષા કરી. અર્થાત્ પ્રલયકાળમાં વેવસ્વતમનુને પ્રજ્ઞા સહિત નાવમાં બેસાડીને મત્સ્યરૂપે બચાવ્યા.

યાસે જ તેમનાં દર્શન થઈ ગયાં છે. કેમકે જેનું પ્રક્ષાદિ દેવતા-
ઓ પણ ધ્યાન ધરે છે, છતાં તેમના ધ્યાનમાં જે મહા મુશ્કેલી-
થી આવે છે, તે તમારી સન્મુખ એક વૃક્ષની તળે કુશાસન પર
શાંતિરૂપિણી સીતાજી સહિત વિરાજમાન છે. હું તેમને સારી
રીતે જાણું છું. પરંતુ આ રહસ્ય પરમ ગોપ્ય છે, કોઈને
કહેવા યોગ્ય નથી.

‘આ ઉપરાંત તમારા લોકોના ચિત્તમાં જે આવો સંકલ્પ
છે કે રાજા દશરથે કૈકેયીના કહેવાથી રઘુનાથજીને વનગમનની
આજ્ઞા આપી; તો આ સંકલ્પ પણ તમારો યોગ્ય નથી.
કેમકે પૂર્વમાં રાજા દશરથ કશ્યપ હતા, અને કૌશલ્યા અદિતિ
હતાં. તે બન્નેએ અતિશય તપ કરીને નારાયણની પાસે આ
પ્રમાણે વર માગ્યો હતો કે આપ અમારા પુત્રરૂપે પ્રકટ થાઓ.
તે વખતે ભગવાને કહ્યું હતું કે એમ જ થશે. તે જ કશ્યપ
હવે જીવરૂપ દશરથ થયા છે, અદિતિ નિવૃત્તિરૂપ કૌશલ્યા
થયેલાં છે, નારાયણ જ્ઞાનસ્વરૂપ રામચંદ્રરૂપે અવતર્યા છે.
યોગમાયા શાન્તિરૂપિણી જ્ઞાનકીજી થયાં છે. આ જ જ્ઞાન-
સ્વરૂપ રઘુનાથજીનું જ એક અંગ વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજી છે કે જે
આ વખતે નિદ્રા તથા આજસનો ત્યાગ કરીને રઘુનાથજીની
સેવામાં ચોદિયામાં ધનુષબાણ લઈને ફરી રહેલા છે.

‘અરે, આ રઘુનાથજીના નામનો તો એવો પ્રભાવ છે કે જે
નામનો જિલટો જપ કરવાથી અર્થાત્ રામ રામનું મરા મરા
કહેતાં કહેતાં હું મહાહિંસક અપમ પણ પ્રક્ષાપિ થઈ ગયો
હું! ત્યારે પછી તેમનું સીધું શુદ્ધ નામ જપનારને અર્થાત્ રામ
રામ કહેનારા પુરુષને કોણ બાળે મું પહોં પ્રાપ્ત થશે? આ
કહેવાનો બાવ આવો છે કે અવશ્ય અલ્પ કાળમાં જ એમ
વર્તનારો મનુષ્ય જીવન્મુક્ત થઈ જશે. આ મારું વચન સત્ય

કંઈક ઉત્તર અવશ્ય આપવો જ ઉચિત છે. હે ખતિતપાવન ! અહીંથી થોડા જ અંતર પર એક ચિત્રકૂટ નામનું સ્થાન છે, ત્યાં આગળ આપ નિવાસ કરો. કૂટ નામ લોહાની એરણું છે, અને ચિત્ર નામ સ્વરૂપનું છે. જેવી રીતે લોહાની એરણું ઉપર ધાતુનાં અનેક પાત્ર ઘસાઈઘસાઈને ચાલ્યાં જાય છે, પણ એરણું જેમની તેમ કાયમ રહે છે, એવી રીતે અનેક વ્યવહાર જે પુરુષ વડે સિદ્ધ થાય છે, છતાં જે પુરુષ પોતાના સ્વરૂપથી ચલાયમાન થતો નથી તે પુરુષનું નામ ચિત્રકૂટ છે. અર્થાત્ કૂટ એટલે એરણુંની પેઠે જે પુરુષનું ચિત્ર એટલે કે સ્વરૂપ છે તે પુરુષનું નામ ચિત્રકૂટ છે. હે જ્ઞાનસ્વરૂપ રઘુનાથજી ! તે પુરુષરૂપ ચિત્રકૂટમાં આપ નિવાસ કરો.'

આ પ્રકારનાં મુનિનાં વાક્ય સાંભળીને જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામ-ચંદ્રજી વિવેકરૂપ લક્ષ્મણ અને શાંતિરૂપિણી સીતાજી સહિત ચિત્રકૂટમાં નિવાસ કરવા લાગ્યા. હવે અહીં જે સમયે સુક્રમંડપ સુમંત જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીસહિત રથ લઈને પંચકોશરૂપ અયોધ્યામાં આવ્યો, ત્યારે રથને ખાલી જોઈને અવધપુરમાં હાહાકાર મચી ગયો. જીવરૂપ રાજા દશરથજીએ પણ શ્રીરામચંદ્રજીના વનમાં પધારવાના સમાચાર સાંભળીને ઘરીરને ત્યજી દીધું. અર્થાત્ રાજા મોક્ષને પ્રાપ્ત થઈ ગયા. કેમકે ફોટો જિતરી જવાને વખતે પુરુષનાં અંગ જેવી રીતે હોય છે તેવી જ તેની છાપ જિતરી આવે છે, તેવી રીતે ઘરીર છૂટવાને સમયે જેવી જેની બાવના હોય છે, તેવી જ તેની જાન યાય છે. આ દારૂથી જ સંત લોકો અભ્યાસ કરે છે કે અંત સમયે અમને જ્ઞાનસ્વરૂપનું સ્મરણ નહિ. એવી મુશ્કેલીથી પ્રાપ્ત થનારો જે સમય તે રાજાને સાચા પ્રેમથી સહજમા જ પ્રાપ્ત થઈ ગયો. અર્થાત્ રાજા દશરથે નમનું

ભક્તિરૂપ સુમિત્રા સાથે ન્યારે સંબંધ થયો, ત્યારે વિવેકરૂપ લક્ષમણ અને વિચારરૂપ શત્રુઘ્ન ઉત્પન્ન થયા. વળી ન્યારે વિષયમાં દોષબુદ્ધિવાળી પ્રવૃત્તિરૂપ કૈકેયીની સાથે જીવરૂપ દશરથનો સંબંધ થયો, ત્યારે વૈરાગ્યરૂપ ભરતજી ઉત્પન્ન થયા. કેમકે પ્રથમ તો જિતેન્દ્રિય પુરુષ લોગોમાં પ્રવૃત્ત જ થતો નથી, અને કદાચ દેવયોગે પ્રવૃત્ત થઈ જાય તો પણ તેને તેવી પ્રવૃત્તિથી સુખ થતું નથી; પરંતુ તેથી પણ દોષદૃષ્ટિથી વૈરાગ્ય જ થાય છે. આ કારણથી વિષયદોષબુદ્ધિવાળી પ્રવૃત્તિરૂપ કૈકેયીથી વૈરાગ્યરૂપ ભરતજી ઉત્પન્ન થયા.

તે સમયે વેદરૂપ વસિષ્ઠજીએ અતિ હર્ષપૂર્વક ત્યારે રાજકુમારોનાં નામ પાડ્યાં. જ્ઞાનનું નામ રામ રાખ્યું. અર્થાત્ મૃગતૃપ્ત્યાના જલ જેવા સંસારસમુદ્રનું ભ્રમરૂપ નાકું, જે ચરાચરને ગળી જઈ રહેલું છે, તેના પાશથી બચવાને માટે વિવેક, વૈરાગ્ય, શમદમાદિ સાધન વડે સંપન્ન થઈને યોગીઓને રમણ કરવાનું સ્થાન જ્ઞાન છે. આ કારણથી જ્ઞાનનું નામ રામ પ્રસિદ્ધ થયું. તે બ્રહ્મરૂપ જ્ઞાન નિવૃત્તિજન્ય વૃત્તિમાં અભિવ્યક્ત થવાથી જીવરૂપ દશરથનો પુત્ર છે. બીજા વિવેકનું નામ લક્ષમણ પાડ્યું. કેમકે શુભ લક્ષણવાળાને લક્ષમણ કહે છે, ને તે વિવેકજ છે; અર્થાત્ સત્યાસત્ય વસ્તુના જ્ઞાનને વિવેક કહે છે. આમ, ત્યાં સુધી સત્યાસત્ય વસ્તુનો વિવેક થતો નથી, ત્યાં સુધી સત્યનું ગ્રહણ અને અસત્યનો ત્યાગ પણ થઈ શકતાં નથી. અને ત્યારે એવો વિવેક થઈ ગયો કે સંસાર અસત્ય છે અને એક આત્મા જ સત્ય છે, ત્યારે તે અસત્ય સંસારની આશા, તૃપ્તિ, કંપના, શંકા, ને નિંદા વગેરેનો ત્યાગ કરી દે છે અને સત્ય આત્મા સંબંધી શાંતિ, સમતા, ક્ષમા, દયા, દેવ, શીલ, જ્ઞાન ને ભક્તિ વગેરે શુભ લક્ષણવાળો થાય છે, અને તેને જ લક્ષમણ કહે છે. આ

જા! વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજીને ધન્ય છે કે જ્ઞાનપાન ને નિદ્રાનો ત્યાગ રીને જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીની સેવામાં તત્પર રહે છે. હે નાથ ! હું તેમની શ્રદ્ધાનું ક્યાં સુધી કથન કરું ? જે દિવસ રાત્રિએ આ વૃક્ષ જે જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરઘુનાથજીએ શાંતિરૂપિણી સીતાજી સહિત યન કર્યું હતું, તે દિવસે પ્રથમ તો ભગવાનશ્રીની આજ્ઞાથી વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજીએ મારા અનેકાનેક સંશયો નિવૃત્ત કર્યા. ત્યાર-પછી ભગવાનશ્રી તો પોલી ગયા, પણ વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજી હાથમાં ધનુષજાણુ લઈને આખી રાત શ્રીરઘુનાથજીની પરિક્રમા કરતા રહ્યા. મેં ઘણું જ કહ્યું કે આપ પણ થોડો વખત વિશ્રામ લો. હું ભગવાનશ્રીની સેવામાં જિભો રહીશ. પરંતુ તેમણે કબૂલ કર્યું નહિ, અને આમ કહ્યું કે, મારી આ સત્ય પ્રતિજ્ઞા છે કે જ્યાં સુધી ભગવાનશ્રી રામચંદ્રજી પૃથ્વી પર શયન કરશે ત્યાં સુધી હું સૂઈશ નહિ; તેમજ જ્યાં સુધી ભગવાનશ્રી વનફળનું ભોજન કરશે ત્યાં સુધી હું કંઈ પણ ખાઈશ નહિ. '

એથી વાત આંલજીને વૈરાગ્યરૂપ ભરતજી પૃથ્વી પર પડી ગયા ને કહેવા લાગ્યા કે, 'હાય હાય ! હું મહા મંદભાગ્ય છું કે મને આહીં રડતો, અધીર, આશ્ચર્યહિત ને વિયોગના અમુદ્રમાં ફૂંચી જતો જોઈને અંતર્યામી શ્રીરઘુનાથજી ખહાર કાઢતા નથી ! ધન્યભાગ્ય છે લક્ષ્મણનાં કે જે નિરંતર જ શ્રી-રઘુનાથજીની સેવામાં રહે છે.' એમ કહીને મૂર્ચ્છિત થઈને શિથિલ ગાત્રવાળા થઈને તે પૃથ્વી પર પડી ગયા.

તે વખતે તે ગુહરાજે ઉત્તમ પ્રકારની પાંચસો નોક્રાઓ લાવવા માટે અનુચરોન આજ્ઞા આપી અને ભરતજીને ઉપાડીને ખાલીસનના ગાખી દીધા. પછી શ્રીગંગાજીની પાર ચર્ચને ઉત્તારીને ભરતજી સહિત પાંચે ચિત્રદૂત બાપી ચાલી નીકળ્યા. ચાલતા ચાલતા જે જે વૃક્ષની નીચે શ્રીરામચંદ્રજીએ નિવાસ કર્યો હતો,

‘રાજ્યમદ યદ્ ગયો છે, તેથી આપની સાથે યુદ્ધ ને નિષ્કંટક રાજ્ય કરવાને માટે સેના લઇને તે આવે છે.’
 ‘તારાંમી શ્રીરામચંદ્રજીએ કહ્યું કે, ‘હે લક્ષ્મણ ! રાજ્યમદ પુરુષને થાય છે કે જેને રાજ્યમાં આસક્તિ હોય છે. વૈરાગ્યરૂપ ભરતને કદી રાજ્યમદ થઈ શકે ખરો ? કદી નહીં. કેમકે વૈરાગ્યરૂપ ભરત તો મારો સાધક છે. અર્થાત્ પુરુષને પ્રથમ વૈરાગ્ય જ હશે નહિ, તેને જ્ઞાન કયાંથી થઈ શકે ? તેથી ભરતજીને રાજ્યમદ થયો નથી, પરંતુ તે પ્રેમથી કુળ યદ્ધને આત્રે છે.’

જેવામાં ભરત અને શત્રુમણ શ્રીરામચંદ્રજીના ચરણોમાં આવી પડ્યા. શ્રીરામચંદ્રજીએ પણ સેવના યથાયોગ્ય આદર-સત્કાર કર્યો, અને ભરતજીને ખૂબ પ્રેમથી ભેટ્યા. તેમને ખેદ-યુક્ત બોધને અંતર્યામી ભક્તવત્સલ જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીએ વિચાર કર્યો કે જો તેમને આ દારણથી દિલીગરી થતી હોય કે હું વૈરાગ્યરૂપ ભરતની માતા વિષયદોષદષ્ટિ સહિત પ્રવૃત્તિરૂપ કંકેયી જે જ્ઞાનસ્વરૂપ રામચંદ્રના વનગમનનો હેતુ છે, તેથી મારો પણ કાંઈક અપરાધ છે, માટે તેના જો ભ્રમને ટાળી દેવો જોઈએ.

આમી ભગવાનશ્રી આમે દહેવા લાગ્યા કે, ‘હે વૈરાગ્યરૂપ ભરત ! તમે કેમ સંકેત્ય પામેા છે ? તમે તો મને પ્રાણથી પણ પ્રિય છો. કેમકે મારો જે ભક્ત છે તે મારી અત્યંત નમીષ છે. મારામાં ને તેનામાં કાંઈ પણ ખેદ નથી. વળી જુઓ, આપણા ગુનથી પેદરૂપ રતિમણ્ડળે જીરૂરૂપ મહારાજ દશરથજીની નજર પડે. વાતવ. પ અજ્ઞાત આપણને પાપુ હતું. તે વાતને કુ તમે મૂલી નવા છે ? વાદ કે. તે વાતથી આ પ્રમાણે છે: અગ્નિવદ નદ-વરૂપ પંચવલને ભલુનારો બદલ ન થાય છે,

પ્રવૃત્તિ સાથે સંબંધ હતો. અર્થાત્ તે તેમાં આસક્ત હોતા. કિંતુ તેમણે સત્યપ્રતિજ્ઞ રાજ થઈને પોતાના વાક્યને ઉલ્લાંઘન ન કરવાને માટે મને વનગમનની આજ્ઞા કરી દીધી. વળી રાજાનો તો ધર્મ જ છે કે જે પુરુષની જે ઇચ્છા હોય તે તેણે પૂર્ણ જ કરી દેવી. આ સમય સર્વ દેવતાઓની અને ઋષિમુનિઓની એવી ઇચ્છા હતી કે શીઘ્ર જ જ્ઞાનસ્વરૂપ રામચંદ્ર નિર્ભયરૂપ વનમાં વિચરે અને અજ્ઞાનરૂપ રાવણાદિ રાક્ષસોનો નાશ થઈ જાય. એટલા માટે મહારાજાશ્રીએ મને વનમાં જવાની આજ્ઞા આપી.

‘વળી બીજું તે આમ પણ જાણ્યું હતા કે એમણું તો પ્રકટ થવું જ રાક્ષસોના નાશને માટે છે. અને તેથી તેમાં માતા પ્રવૃત્તિરૂપ કૈકેયીનો વ્યવહાર પણ એક વિલાસમાત્ર જ છે. ત્યારે પછી તમે ચંદ્રોચને કેમ પ્રાપ્ત થાઓ છો ? તમે તો મારો આત્મા છો. તમારામાં તો લેશ પણ શોક નથી. તમે જરા તમારા સ્વરૂપને તો જુઓ ! તમે તો આનંદધન છો.’

એવી રીતે કહેતાં કહેતાં જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી વૈરાગ્યરૂપ ભરતજીને હૃદય સાથે આંપતા જાય છે, અને પછી વળી રાજ્યરક્ષાને વાસ્તે નીતિચાત્રનો ઉપદેશ કરે છે તથા કહે છે કે, ‘હવે તમે સર્વ માતાઓને લઈને જાઓ. તેમની મર્યાદિત સેવા કરજો, અને પ્રજાનું રક્ષણ કરજો. તમે કોઈને પણ દુઃખ દેશો નહિ; હું પણ લક્ષ્મણ ને સીતાજી સહિત પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરીને બહુ જ જલદી પાછો આવીશ. તમે કંઈ પણ ચિંતા કરશો નહિ.’

એવી રીતનાં શ્રીરામચંદ્રજીનાં વચનો સાંભળીને ભરતજી બોલ્યા: ‘હે નાથ ! પિતા તો મૃદુબુદ્ધિ. કામને અધીન થઈને શ્રીથી જિતાયેલા જમિત હૃદયવાળા હતા. તેમની વાતને આપ

હે સત્યપ્રતિજ્ઞ મયોદાપુરુષોત્તમ ! જો આપની ઝોલી જ ઇચ્છા
કાય તો આપને સ્થાને હું ચૌદ વર્ષ સુધી મુનિનો વેધ
નારણ કરીને વનમાં વાસ કરીશ, અને આપ આપના રાજ્યની
રક્ષા કરો.'

ઝેવું સાંભળીને શ્રીરામચંદ્રજીએ કહ્યું: 'હે બ્રાતા !
પિતાની તને રાજ્ય કરવાની આજ્ઞા છે, અને મને વનનું રાજ્ય
આપેલું છે. એટલા માટે તું જ રાજ્ય કર, અને હું વનગમન
કરીશ. કેમકે જે પુત્ર પિતાની આજ્ઞા પાળવાનો પ્રયત્ન કરતો
નથી, તે નરકગામી થાય છે, અને વ્યવહારમાં પણ તિરસ્કાર
કરવા યોગ્ય છે.' ઝોલી રીતે કહેવા છતાં પણ જ્યારે જોયું કે
વૈરાગ્યરૂપ ભરત બહુ જ હઠ કરે છે, ત્યારે જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રી-
રામચંદ્રજીએ શુરુ શ્રીવેદસ્વરૂપ વસિષ્ઠજીને આંખથી ઈશારો
કયો કે તેને મારા વાસ્તવ રૂપનું ભાન કરાવો.

એટલે વસિષ્ઠજી ભરતજીને ઝેકાંતમાં લઈ જઈને કહેવા લાગ્યા
કે, 'હે વત્સ ! આ જે નિશ્ચય કરેલો ભાવ છે તે કદી હકી થકતો
નથી, અર્થાત્ શુભથી શુભ જે સિદ્ધાંત છે તે હું તમને કહું છું.
તે તમે ચિત્તને સાવધાન કરીને સાંભળો. હે ભરત ! માયાથી
પર જે અદ્વિતીય શુદ્ધ ચૈતન્ય છે, તે રઘુનાથજી છે. તેમજી
અજ્ઞાનરૂપ રાવળાદિ રાક્ષસોનો નાશ કરવાને માટે પોતાના
જ્ઞાનસ્વરૂપને પ્રકટ કર્યું છે. અને જે યોગમાયા સાંભળવામાં
આવે છે તે શાંતિરૂપિણી જનકનંદિની છે. અને આ જ
જ્ઞાનસ્વરૂપ રઘુનાથજીનો જ અંશ વિવેકરૂપ લક્ષ્મણ છે કે જેને
રાગરૂપ મેઘનાદનો નાશ કરવાને પ્રકટ કરેલો છે. કેમકે રાગ-
રૂપ મેઘનાદનો નાશ વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજીને હાથે જ છે. અર્થાત્
જ્યાં સુધી સત્યાસત્ય વસ્તુનો વિવેક થતો નથી, ત્યાં સુધી
અસત્ય સત્યા-માયી રાગ નિવૃત્ત થતો નથી. વળી આ જ

૨૫૩૬

પતિથી સ્વતંત્ર જ કરે છે, તેવી રીતે શ્રીરામચંદ્રજીની
 પ્રતિમાત્રથી જ તમે સર્વ રચના કરો છો અને રઘુનાથજી તો
 શુદ્ધસ્વરૂપ નિષ્ક્રિય છે, કે જેમાં પ્રપંચ હોવાનો સંભવ જ
 નથી. જ્ઞાનથી જગત તમ-પ્રકાશની જેઠે વિપરીત સ્થાપવાનું
 છે, અને તે સર્વના આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ રઘુનાથજીને જાણ્યા
 વિના શાંતિ થતી નથી. જેવી રીતે કોઈ પુરુષ ચોતાના પુત્રના
 ગળામાં સુવર્ણની માળા પહેરાવે, પણ જ્યાં સુધી તે બાળક
 તે સુવર્ણના સુખને જાણતો નથી, ત્યાં સુધી ચોતાને દરિદ્રી જ
 માને છે, એવી રીતે જે સર્વના આત્મા નિત્યપ્રાપ્ત જ્ઞાનસ્વરૂપ
 શ્રીરઘુનાથજી છે, તેના જ્ઞાન વિના પુરુષ સદૈવ દીન જ બનેલો
 છે. વળી વિચાર કરીને જોવામાં આવે તો શ્રીરામચંદ્રજીનું જ્ઞાન
 પણ સર્વ પુરુષોને છે, પરંતુ તેમની કૃપા વિના સુખ થતું નથી.
 અર્થાત્ આવું જ્ઞાન તો સર્વને છે કે ઈશ્વર કોઈક પદાર્થ છે. પરંતુ
 તે સામાન્ય જ્ઞાન સુખનો હેતુ નથી, પણ તેને વિશેષ જ્ઞાન છે કે
 જે જગતના ઈશ્વર શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી.
 છે તે જ મારો આત્મા છે. એવું વિશેષ જ્ઞાન મુખનો હેતુ છે, પણ
 સામાન્ય જ્ઞાન મુખનો હેતુ નથી. જેવી રીતે કાષ્ઠગત સામાન્ય
 અગ્નિ દાહનો હેતુ નથી તેવી રીતે સામાન્ય જ્ઞાનથી પણ સુખ
 થતું નથી. પણ જેવી રીતે તે જ સામાન્ય અગ્નિ વિશેષરૂપે થઈને
 દાહ કરવા માટે છે, તેવી રીતે જ્યારે શ્રીરામચંદ્રજીનું સામાન્ય
 જ્ઞાન વિશેષરૂપ થાય છે. અર્થાત્ જે કોઈ પણ દસ્યાદસ્ય છે તે
 સર્વ રામરૂપ મારો આત્મા જ છે એવું દૃઢ અપરોક્ષ જ્ઞાન પરમ
 મુખદાયક છે. અને તે. તે જ પુરુષને પ્રાપ્ત થાય છે, કે જેના
 ઉપર શ્રીરામચંદ્રજીની પૂર્ણ કૃપા થાય છે. તેમનો કૃપાપાત્ર
 પણ તે જ પુરુષ છે. કે જે તેમનો અનન્ય બ્રહ્મા છે. એવા કૃપાના
 સમુદ્ર રૂપ શનુભક્તિ શ્રીરામચંદ્રજીના ચરણના મારા કરોડો

નથી. પરંતુ એક વિષયના ભોગથી જ બીજા વિષયની વાસના થાય છે. અથવા તે વિષયમાં મુખના ભોક્તાને બીજા વિષયની આવશ્યકતા થવી જોઈએ નહિ; અને તે પણ થાય છે. જેવી રીતે પુત્રનું મુખ મેળવવા માટે સ્ત્રીની જરૂર છે, તેવી રીતે સ્ત્રીનું મુખ મેળવવા માટે ધનની જરૂર છે. હવે જો વિષય જ મુખને સાધક હોય તો તે વિષયને બીજા વિષયની ઇચ્છા કેમ થાય ? ને તે છતાં થતી તો જોવામાં આવે છે. અથવા જેવી રીતે કોઈ પુરુષનું કોઈ પ્રિય સંબંધી અન્ય દેશથી ઘણા દિવસ પછી આવે તો તેના જોવાથી જ મુખ થાય છે, તે મુખ તે અદ્ય કાળ તેની નજીક રહ્યા પછી ફરી થતું નથી.

‘આથી પ્રત્યક્ષ સમજાય છે કે વિષયમાં મુખ નથી, પરંતુ પોતાના આત્માનંદની જ વિષયમાં કલ્પના કરી લેવાય છે. અર્થાત્ પદાર્થોની વાસનાથી જે બુદ્ધિ ચંચળ રહે છે, તેમાં આનંદસ્વરૂપ આત્માનું ભાન થતું નથી, પણ વિષયની પ્રાપ્તિથી ક્ષણમાત્રને માટે બુદ્ધિ સ્થિર થઈ અંતર્મુખ થાય છે. તેથી તેમાં આનંદસ્વરૂપ પોતાના આત્માને બુદ્ધિની સ્થિતિથી ક્ષણમાત્ર પટેલો જે આભાસ તે જ મુખનો હેતુ છે. કેમકે વિષયમાં જેટલા સમય મુખી બુદ્ધિ સ્થિર રહે છે, તેટલા સમય મુખી જ મુખ રહે છે. વળી ફરી ત્યારે કોઈ અન્ય પદાર્થની વાસનાથી બુદ્ધિ ચંચળ થઈ જાય છે ત્યારે મુખ રહેતું નથી; પણ જે સત્ત્વનોની બુદ્ધિ સધળા પદાર્થોની વાસનાને ત્યાગ કરીને સ્થિર થઈ અંતર્મુખ થઈ છે તે મારા વહાલાઓને નિરંતર તે મુખ પ્રાપ્ત થાય છે કે જે વિષયોને વિષયમાં ક્ષણમાત્ર જ થાય છે. વળી જેમાં દુઃખ જરા પણ ન હોય તેનું જ નામ જાન હોવાય છે. તે મુખ વિષયોમાં નો જરા પણ નથી. પરંતુ ક્ષણમાત્ર બુદ્ધિની સ્થિરતાથી પોતાના આનંદ-

શકતું નથી. આ કારણથી આપે આપના ભક્તોને માટે
 'સમ' એવું નામ જે સમયે કોઈ પણ રામાનુજાગી સાંભળે,
 તે જ વખતે તેની રામાવલિ ઊભી થઈ જાય છે, અને
 હૃદયલાવને પ્રાપ્ત થઈને આપના આનંદસ્વરૂપમાં મગ્ન થઈ
 છે. વળી આપના સગુણ ધનુષધારી સ્વરૂપનું પૂજન, સેવન
 ન અર્ચનાદિ કરીને પોતાના ચિત્તને શુદ્ધ કરતા આપના
 નિર્ગુણ સ્વરૂપને જ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. આપ આપના
 સગુણરૂપ વડે આપનું પૂજનસેવન કરાવીને પૂજ્યપૂજકલાવ
 સિદ્ધ કરીને જિજ્ઞાસુનું ચિત્ત શુદ્ધ કરે છે. તેમજ નિર્ગુણ
 સ્વરૂપથી આપની અલોક ભક્તિ આપીને જિજ્ઞાસુને આપના
 માં જ લય કરી દે છે. પછી ત્યાં સેવ્યસેવકલાવ રહેતો
 નથી. કહેવાનો ભાવ આમ છે કે આપનું પૂજન, સેવન ને
 અર્ચનાદિ વ્યવહાર અર્થાત્ સેવ્યસેવકલાવ આપના સગુણ
 રૂપમાં જ ઘટી શકે છે, પણ નિર્ગુણ રૂપમાં તો મૌન સિવાય
 બીજું કંઈ પણ બની શકતું નથી. કેમકે દેહના પ્રમાણમાં
 ઇન્દ્રિયો સૂક્ષ્મ છે. ઇન્દ્રિયોની સરખામણીમાં મન સૂક્ષ્મ છે,
 અને મન કરતાં બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ છે. પરંતુ આ સર્વ શુભોત્તમ જ
 કાંઈ હોવાથી આપના નિર્ગુણ સ્વરૂપમાં પ્રવેશ કરી શકતાં
 નથી. અર્થાત્ આપના નિર્ગુણ સ્વરૂપમાં તો આમ કહેવું પણ
 બની શકતું નથી કે પરમાત્મા નિર્ગુણ ને નિર્વિહાર છે, કેમકે
 શબ્દના હોવાથી જ સગુણરૂપ શિદ્ધ થઈ જાય છે.

હવે જો કોઈ પુરુષ આમ કહે કે, હું નિર્ગુણ નિરાકાર પર
 માત્રમાને માગામી પૃથ્વિ બાળીને તેમજુ ધ્યાન કરું છું, તો કોણ
 બળે તેની કેવી સમજણ હશે કેમકે ધ્યાન તો આકાર વસ્તુનું ધ્યાન
 છે. નિરાકારનું ધ્યાન થઈ શકતું નથી. વળી આપથીના નિર્ગુણ

છે ત્યારે જીવ શુભ કર્મોના ફળ સુખને ભોગવવાને માટે પરમાત્મામાં લય થઈ જાય છે. અને જ્યારે શુભ કર્મોનાં ફળ ભોગવી લે છે ત્યારે પાછો શેષ રહેલાં જે અશુભ કર્મ તેનું ફળ હુઃખ ભોગવવાને માટે ફરી ત્યાંથી પાછો આવે છે. એથી એ જ સિદ્ધ થાય છે કે તેમને હજી મોક્ષના સ્વરૂપનું પણ જ્ઞાન નથી. કેમકે હુઃખની અત્યંત નિવૃત્તિ, અને સુખની અખંડ પ્રાપ્તિને મોક્ષ કહે છે. તેને પામ્યા પછી ફરી હુઃખ થતું નથી. અને જો ફરી પણ હુઃખ થતું તો તે મોક્ષ જ કયાં થયો? એથી પ્રતીત થાય છે કે તે પરમાનંદ-સ્વરૂપ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ મોક્ષને પ્રાપ્ત થઈને વળી પણ હુઃખની ઇચ્છા કરે છે. હે રઘુકુંભભૂપણ! આપનું સ્વરૂપ એવું દૃષ્યવૃક્ષ છે કે જેવી જેની ઇચ્છા હોય છે, તેની તે સર્વ ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ જાય છે. વળી આ જુઓ કેવી સમજણ છે કે પરમાનંદસ્વરૂપ પરમાત્માની પ્રાપ્તિનું ફળ એટલું પણ માનતા નથી કે પરમાત્માની પ્રાપ્તિથી શુભાશુભ કર્મ નાશ પામી જાય છે. વળી પ્રત્યક્ષ પણ જુઓ છે કે જેવી રીતે પ્રયંડ અગ્નિ સૂકાં ને લીલાં સર્વ લાકડાંને બાળી નાખે છે, તેવી રીતે પરમ તેજ-સ્વરૂપ પરમાત્માનો આશ્રય થયાથી શુભાશુભ વાસના નાશ પામી જાય છે. અને જ્યારે વાસના જ રહી નહિ, ત્યારે કર્મ કયાંથી થશે? અને પછી સુખહુઃખ પણ કેમ કરીને થશે?

વળી બીજું આ પણ અત્યંત અદ્ભુત ચરિત્ર છે કે પરમાત્માને સર્વશક્તિમાન માનીને પણ ફરી તેની પ્રાપ્તિથી શુભાશુભ કર્મોની નિવૃત્તિરૂપ શક્તિ પરમાત્મામાં માનતા નથી, અને પરમાનંદરૂપ પરમાત્માની પ્રાપ્તિથી ફરી પણ જન્મમરણરૂપ હુઃખની જ આલના રાખે છે. એથી પ્રત્યક્ષ પ્રતીત થાય છે કે તે સુમુકુ પણ નથી. કેમકે સુમુકુ નામ તેનું છે કે જે દારણ

નવેધકતા મानी પણ હેવાય, તે પરમાત્મામાં શૂન્યત્વની આપત્તિ-
 ૧ હોય આવશે. એવી રીતે એમના જ કહેવાથી સિદ્ધ થાય છે કે
 સત્ત્વરબદ્ધિ ગુણોથી રહિત હોવાથી આપ નિર્ગુણ છે, અને
 સર્વશક્તિમાન, સર્વજ્ઞ ને દયાળુ ઇત્યાદિ દિવ્ય ગુણવાળા
 હોવાથી આપ સગુણ છે. તેમજ પંચભૌતિક મલિન આકાર-
 રહિત હોવાથી આપ નિરાકાર છે અને દિવ્ય સ્વસંકલ્પરચિત
 આકાર હોવાથી આપ સાકાર છે. અર્થાત્ નિર્ગુણ ને સગુણ
 તથા નિરાકાર ને સાકાર બંને આપનાં જ રૂપ છે. તે સાકાર
 સગુણ મૂર્તિનું ધ્યાન દરવાથી તે નિઃશ્વાસુ ચિત્તને શુદ્ધ કરે
 છે, અને આપના નિર્ગુણ નિરાકાર સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થઈને કલ્યાણ-
 મય થઈ જાય છે. પરંતુ આ સિદ્ધાંત તે જ પુરુષોને પરમ
 મુખદાયક છે કે જેમણે મન અને ઇન્દ્રિયોને અધીન કરી લીધેલાં
 છે. પણ જે પુરુષ મનને અધીન છે અર્થાત્ શબ્દરૂપશોદ્ધિ
 વિષયોમાં આસક્ત છે તે આપના સ્વરૂપમાં પણ અનેક પ્રકારના
 તકો કરે છે. અર્થાત્ ધ્યેયને સર્વશક્તિમાન બાળીને પણ જીવ
 અને માયાના પ્રાદુર્ભાવરૂપ શક્તિ પરમાત્મામાં માનતા નથી.

કહેવાનો ભાવ આમ છે કે તેઓ પોતાને પરમાત્માથી પણ
 સ્વતંત્ર અનાદિ સમજે છે. હું નથી બળતો કે આ તેમની કેવી
 સમજણ છે કે જે આપને નિર્વિદાર બાળીને પણ ફરી ગુણ, કર્મ
 ને સ્વભાવનો વિદાર વળગાડે છે? કોણ બાળે તેમની બુદ્ધિ
 તેમને તણને ક્યાં આવી ગઈ છે? કેમકે આપના સગુણરૂપની
 તો નિંદા કરે છે જ, પરંતુ આપના નિર્ગુણ નિર્વિદાર સ્વરૂપમાં
 પણ ગુણ, કર્મ ને સ્વભાવરૂપ કડક લગાડે છે. આથી તે મહા
 દુઃશાને પ્રાપ્ત થયેલ છે. યાય છે. અને હવે પણ એમ જ
 થશે. અર્થાત્ તે આપના શુદ્ધ જ્ઞાનસ્વરૂપમાં ગુણકર્મોદિ વિદાર
 વળગાડે છે અને આપે જે આપની કૃપાથી સજ્જોના કલ્યા-

કરનારો વૈરાગ્ય ભરત નામથી વિખ્યાત થયો.

આ પ્રમાણે જીવરૂપ દશરથને જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્ર, વિવેક-
રૂપ લક્ષ્મણ, વિચારરૂપ શત્રુઘ્ન ને વૈરાગ્યરૂપ ભરત એમ ચાર
પુત્ર થયા, તે સમયે જીવરૂપ રાજા દશરથ પરમ સુખ પામ્યા
અને પંચકોશરૂપ અવધનિવાસી પણ જ્ઞાનસ્વરૂપ ભગવાન
શ્રીરામચંદ્રજીનાં દર્શન કરીને આનંદ પામી રહ્યા હતા.
એવામાં વિશ્વાસરૂપ વિશ્વામિત્રજી પણ ત્યાં આવી પહોંચ્યા.
અર્થાત્ જીવરૂપ દશરથને આમ પૂર્ણ વિશ્વાસ આવી ગયો કે
સાક્ષાત્ જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી જો મારે ત્યાં પ્રકટ થયા
છે, તો હવે મારું કંઈકાં થવામાં કંઈ પણ સંદેહ નથી. તેમનું
આગમન સાંભળીને વેદરૂપ વસિષ્ઠજી સહિત જીવરૂપ રાજા
દશરથ હર્ષપૂર્વક પોતાના ધામથી જહાર વિશ્વાસરૂપ વિશ્વા-
મિત્રજીને સાગા લેવા આવ્યા. તે વળતે રાજાએ પ્રણામ કરીને
પ્રાર્થના કરી કે, 'હો ભગવન! આપે ઘણી જ કૃપા કરીને આ
દીન દાસને દર્શન દીધાં. કેમકે મહાત્માઓનું વિચરવું ગૃહ-
સ્થાના કંઈકાં માટે છે. હે પ્રભો! જે નિમિત્તે આપનું આગ-
મન થયું છે, તે આપનું કાર્ય પૂર્ણ થયું સમજાવે; કેમકે
તન, મન, ધન ને સઘળા પદાર્થો સહિત હું આપનો દાસ
હું. તેથી જે પ્રમાણે આપની આજ્ઞા હશે તે પ્રમાણે જ હું
કરીશ.' એવી રીતે કહેતા કહેતા રાજા દશરથ વિશ્વામિત્રજીને
પરમાં લઈ આવ્યા, અને અતિ ઉત્તમ આસન પર પથરાવીને
વિધિપૂર્વક પૂજનસેવન કર્યું. પછી પ્રાર્થના કરી કે, 'હો નાથ!
આપનું આગમન શા કારણથી થયું છે? મને એ સંજોગમાં
આજા કરના પાત્રનો ત્યાં વિશ્વામિત્રજીએ કહ્યું: 'હો રાજા!
જ્ઞાનસ્વરૂપ દશરથને તેની જગ્યા માટે હું આવ્યો છું.
કેમકે હું ને સમયે જીવરૂપ વિશ્વામિત્રજી આવ્યા હતા હો તે

તો પોતાનો આત્મા છે, કેમકે લૌકિક પદાર્થોમાં જે આનંદ છે તે પોતાના આત્મામાં જ છે, કાંઈ પદાર્થોમાં નથી. જેવી રીતે ધ્રોવમાં-કાનમાં જ્યાં સુધી સૂક્ષ્મ શબ્દતન્માત્રા રહેલી છે, ત્યાં સુધી ધ્રુવણ શબ્દને ગ્રહણ કરે છે, પણ જ્યારે શબ્દશુણ્ય રહેતો નથી, ત્યારે પુરુષ ગ્રહિતો થઈ જાય છે. એવી રીતે ત્વચામાં જ્યાં સુધી સ્પર્શતન્માત્રા રહે છે, ત્યાં સુધી ત્વચા વડે શીતોષ્ણનું જ્ઞાન થયા કરે છે; પણ જ્યારે ત્વચામાં સ્પર્શશુણ્ય રહેતો નથી, ત્યારે ત્વચા વડે શીતોષ્ણનું—કંઠી-ગરમીનું જ્ઞાન પણ થતું નથી. કોઈનાં જેટલાં અંગનો સ્પર્શશુણ્ય દૂર થઈ જાય છે, (જેટલાં અંગ શૂન્ય પડી જાય છે) તેટલાં જ અંગમાં શીતોષ્ણનું જ્ઞાન થતું નથી. એવી રીતે નેત્રોમાં જે કારણરૂપ વડે સૂક્ષ્મતન્માત્રા સ્થિત છે, તેથી નેત્ર રૂપને નીરખે છે. પણ જ્યારે રૂપતન્માત્રા રહેતી નથી ત્યારે નેત્રોથી કંઈ પણ નીરખી શકાતું નથી. વળી તેથી જ રીતે રસતન્માત્રા વિદ્યમાના અન્નભાગમાં રહે છે. તે રસની સાથે જ્યારે કોઈ રસનો સંબંધ થાય છે ત્યારે રસનું જ્ઞાન થાય છે, નહિ તો થતું નથી. એવી રીતે નાસિકામાં જે ગંધતન્માત્રા છે, તેથી ગંધનું જ્ઞાન થાય છે, નહિ તો થતું નથી. એથી આમ જ સિદ્ધ થયું કે આપણામાં જે આનંદ છે તે જ પદાર્થોમાં આનંદનો હેતુ છે, અને આપણામાં જે આનંદ છે તે જ આત્મા છે, બીજું કંઈ નથી. એથી પ્રત્યક્ષ પ્રતીત થાય છે કે આપણા આત્મા જ પરમાનંદ છે. અને તે જ પરમ પ્રિય પણ છે કેમકે વ્યવસ્થા ન કરીને જીવ પુત્ર, ધન ને ધાન વગેરેના જે પ્રાપ્તિ કરે તેના નાનું આનંદ જે છે તેને પરમાર્થ નામ પણ નથી મળે. નાનું આનંદ અસ્થિત ને સુખ ને રસ ને નિર્વાણ ને મોક્ષ ને જીવન ને મૃત્યુ ને કાલ ને

છે કે જે પુરુષને એ પાંચે પોતાનામાં આસક્ત કરીને દુઃખ દેતાં નથી, તે પુરુષના ચિત્તનું નામ પંચવટી. હે સ્વામિન! આપ તે પુરુષના ચિત્તરૂપ પંચવટીમાં વિરાજમાન થાઓ.’

મુનિનાં એવાં વચન સાંભળીને જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી મુનિને પ્રસન્ન કરતા પંચવટીમાં જઈને રહેવા લાગ્યા. તે સ્થળે એક દિવસ એકાંત જોઈને લોકોપકારક થવાના હેતુથી વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજી જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી પાસે પ્રશ્ન કરવા લાગ્યા કે, ‘હે સ્વામિન! દુઃખરૂપ જગત્તળમાં કસેલો આ જીવ વિવિધ પ્રકારે દલેશ પામે છે. આ જાતમાંથી તેને છટવાનો ઉપાય હું આપના શ્રીમુખથી શ્રવણ કરવા ઇચ્છું છું કે જેમાં પ્રેમ, પરા ભક્તિ, વૈરાગ્ય, અને વિજ્ઞાનસહિત જ્ઞાનનું શાંતિ આપનારું વર્ણન આવે, તો તે પ્રમાણે સંભળાવવા કૃપા કરશો. હે નાથ! આ અમૃતને પાવાને માટે આપજ સુધાસિંધુરૂપ છો, બીજું કોઈ અતિ અદ્ય પ્રમાણમાં પણ કરી શકવા સમર્થ નથી.’

એવા પ્રકારનાં તેમનાં વચન સાંભળીને જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરઘુનાથજી પરમપ્રિય વચન જોલવા લાગ્યા કે, ‘હે લક્ષ્મણ! જે ગુપ્તથી પણ ગુપ્ત, ને તેથી પણ અત્યંત ગુપ્ત પરમતત્ત્વ છે, તે હું તારી આગળ કહું છું. તેને ચિત્તને સાવધાન કરીને સાંભળ. તેને જાણવાથી પુરુષ જામને ત્યજી દે છે. તેથી સંસાર સત્ય છે વા અસત્ય, એવો અંશય જતો રહે છે. આમાં દહેવાનો ભાવ આમ છે કે, સમગ્ર દર્યાદર્યાને આત્મા જાણીને જ આનંદસ્વરૂપ પોતાના આત્મામાં મક્ક થઈ જાય છે. આ હેતુથી હું પ્રથમ દરિયા વ્યવહારનું વર્ણન તારી આગળ કરી જણાવું છું. ને પછી તેની નિવૃત્તિનું સાધન જે વિજ્ઞાન-યુક્ત રત્ન તેને ન જાણનારો હે જાગ્યવાન નાગજી! શ્રદ્ધાથી પંચ દિશારહિત એક ચતુર્થ આત્મા જ છે, બીજું કોઈ પણ

શક્તિ કાંઈ ચૈતન્યથી ભિન્ન નથી, કે જેમાં તકં બની શકે; પરંતુ વ્યવહારસિદ્ધિને માટે તે જ શક્તિ ચૈતન્યની સત્તાથી મહત્ત્વને ઉત્પન્ન કરે છે.

જેવી રીતે પુરુષનું વીર્ય સ્ત્રીના રજની સાથે સંબંધ પામીને બનેલો એક પિંડ બને છે. તેની અંદર અનેક ગુણ રહેલા છે. એવી જ રીતે ચૈતન્યનો અંશ પ્રકૃતિની સાથે મળીને મહત્ત્વ થયું, કે જેમાં સર્વ સંસારના કારણરૂપ જે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધરૂપ સૂક્ષ્મ પંચતન્માત્રાદિ અનેક ગુણ રહેલા છે, તે મહત્ત્વથી ચૈતન્યની સત્તાથી ત્રિગુણાત્મક અહંકાર થયો. તે અહંકારથી પ્રથમ સૂક્ષ્મ શબ્દતન્માત્રા પ્રકટ થઈ. ને શબ્દથી આકાશ થયું. તેથી આકાશમાં શબ્દગુણ છે. વળી શબ્દ ને આકાશ સહિત સ્પર્શથી વાયુ થયો. આ કારણથી વાયુમાં શબ્દ ને સ્પર્શ બંને ગુણ છે. શબ્દ, આકાશ, સ્પર્શ ને વાયુ સહિત રૂપથી અગ્નિ થયો. તેથી અગ્નિમાં શબ્દ, સ્પર્શ ને રૂપ એ ત્રણે ગુણ છે. શબ્દ, આકાશ, સ્પર્શ, વાયુ, રૂપ ને અગ્નિ સહિત રસમાંથી જળ થયું. આ હેતુથી જળમાં શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ ને રસ એ ચારે ગુણો છે, તેમજ શબ્દ, આકાશ, સ્પર્શ, વાયુ, રૂપ, અગ્નિ, રસ, ને જળ સહિત ગંધથી પૃથ્વી થઈ. એટલા માટે પૃથ્વીમાં શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ આ પાંચે ગુણ છે. એવી રીતે ત્રિગુણાત્મક મહત્ત્વથી સૂક્ષ્મતન્માત્રા સહિત પાંચ તત્ત્વ થયાં. તેમાંથી સમગ્ર જગતની રચના થઈ છે. તે વિવેકરૂપ લક્ષમણ! તે વાતને પણ સાંભળ. તે પાંચ તત્ત્વના સત્ત્વગુણના અંશમાંથી શ્રોત્ર, ત્વં, ચક્ષુ, રસના ને માણુ એ પાંચ ઈન્દ્રિયો અને અત્તરૂપ થયું. રક્તેગુણના અંશથી શ્વેત પાંડુ પાત વાયુ ને ઉપનય આ પાંચ ઈન્દ્રિયો થઈ અને માણુ અપાન વાત ઈદાન ને સમાન આ પાંચ માણુ થયા.

જાણીને તેની એવામાં તત્પર રહે અને ઉપરથી મૃત્તિકા, જળ વગેરેથી શુદ્ધ રહે, અંતઃકરણમાંથી કામક્રોધાદિ વિકારોનો ત્યાગ કરીને શુદ્ધ રહે, અને શિવજીની પૂજામાં સદૈવ જ તત્પર રહે; કેમકે પરમાત્મા શિવજી ઘણા જ શીઘ્ર પ્રસન્ન થઈને કૃત્યાણુ કરે છે. પરધન અને પરદારાદિથી ચિત્તને હઠાવીને સ્વધર્મા નુસાર એટલા કરતો એકાંતમાં નિવાસ કરી આત્મજ્ઞાનને અર્થે ચત્ન કરે, વિષયી મનુષ્યોના સંગનો સદૈવ જ ત્યાગ કરે; કેમકે પ્રાણી જેવી રીતે ઉષ્ણતાથી દુઃખી તો થાય છે, પરંતુ મૃત્યુને પ્રાપ્ત થઈ જતો નથી. પણ જ્યારે તે જ ગરમીનો સંબંધ થઈને જે પવન લાગે છે, કે જેને લૂ કહે છે, તેથી પ્રાણી શીઘ્ર જ મરી જાય છે. તેવી રીતે વિષયોના સંબંધથી પુરુષ દુઃખી તો થાય છે, પરંતુ નાશ પામતો નથી. પરંતુ વિષયી પુરુષોના સંયોગથી તો મનુષ્ય આ લોક ને પર લોક બન્નેથી નષ્ટથા થઈ જાય છે, તેમાં જરા પણ સંદેહ નથી; એટલા માટે દુર્જનોના સંગનો સદૈવ જ ત્યાગ કરવો. અને એક આત્મા સર્વમાં પરિપૂર્ણ રહેલ છે, બીજું કંઈ નથી, એવી રીતે તદાકારવૃત્તિ થવી અર્થાત્ આત્મપદમાં સ્થિતિ થવી તેને વિજ્ઞાન કહે છે. તે આત્મા કેવો છે? જે મનનો સંદેહ, ચિત્તનું ચિંતન, બુદ્ધિનો નિશ્ચય, ને અહંકારનું અભિમાન નથી; તેમજ કામ, ક્રોધ, લોભ ને મોહાદિક પણ જેમાં નથી; તથા આવશ્યરૂપિત સ્વયંપ્રકાશરૂપ સૂર્યવત્ પોતાની સત્તા અર્થાત્ પ્રકાશથી મન, ઇન્દ્રિયો ને હેડાદિને પ્રવૃત્તિ કરવાની શક્તિ આપનારો અને પોતે પટે સર્વથી પૃથક્, સદા એકરસ પરિપૂર્ણ, અદ્વિતીય કે જેની સમાન બીજું કંઈ નથી. તે સર્વનો દ્રષ્ટા, અને સ્વાનુભવગમ્ય અર્થોત્ત બુદ્ધિનો પણ વિષય નથી. એવી રીતે શુદ્ધા ઉપદેશથી અને વેદાનશાસ્ત્રના અવલોકનથી જીવાના

છે તેને પણ સાંભળો. યમ^૧, નિયમ, આસન, પ્રત્યાહાર, ને પ્રાણાયામાદિ વડે જેનું હૃદય શુદ્ધ છે, અર્થાત્ જેના કામક્રોધાદિ નિવૃત્ત થઈ ગયા છે અને જે ધારણા,^૨ ધ્યાન ને સમાધિ વડે શાંત પદમાં સ્થિત થયા છે અથવા વિવેક,^૩ વેરાગ્ય, શમ, દમ, ઉપશમતા, તિતિક્ષા, શ્રદ્ધા, સમાધાન ને સુમુક્ષુતા વડે જેનું ચિત્ત શુદ્ધ થયું છે તથા શ્રવણ,^૪ મનન, નિદિધ્યાસન ને સાક્ષાત્કાર વડે જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માકાર વૃત્તિ-

૧. યમ—પ્રાણીમાત્ર પર દયા રાખવી, સત્ય બોલવું, બ્રહ્મચર્ય અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોને છતવી, ને ચોરી આદિ નિપિદ્ધ એષ્ટા કરવી નહિ. નિયમ—ઘૌચ, સંતોષ, તપ, સદ્બ્રંધવિચાર, ઇશ્વરભક્તિ, ને ગુરુસેવા. આસન—પદ્માદિ. પ્રત્યાહાર—મન સ્વાધીન. પ્રાણાયામ—શ્વાસ રોકવો.
૨. ધારણા—ચિત્તને એકાગ્ર કરવું. ધ્યાન—પોતાના ઇષ્ટદેવનું હૃદયમાં ધ્યાન કરવું. સમાધિ—જ્ઞાન કરણનું બ્રહ્માકાર પરિણામ થવું.
૩. વિવેક—સત્યાસત્ય વસ્તુનું જ્ઞાન, અર્થાત્ બ્રહ્મ સત્ય છે અને સંસાર અસત્ય છે. વેરાગ્ય—મિથ્યા જે આ લોક ને પરલોકના ભોગ તેની ઇચ્છાનો ત્યાગ. શમ—મનને રોકવું. દમ—શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોને જામતથી ઉપરામ થઈને મોક્ષને માટે યત્ન કરવો. તિતિક્ષા—શીતોષ્ણ ને સુખદુઃખાદિ દ્વંદ્વને સહેવું. શ્રદ્ધા—ગુરુનાં ને વેદાંતનાં વાક્યોને અપાખ્યારક બાળીને તેમાં દૃઢ વિશ્વાસ રાખવો. સમાધાન—ચિત્તને એકાગ્ર કરવું. અર્થાત્ પૂર્વોક્ત નિયમોને ધારણ કરવા. સુમુક્ષુતા—અમુક્ષુતા જામતની નિવૃત્તિ અને પરમાત્મની પ્રાપ્તિરૂપ મોક્ષની ઇચ્છા.
૪. શ્રવણ—સતજ્ઞાનનો વિચાર કરવો, અથવા શ્રદ્ધાપૂર્વક ગુરુના કૃપાથી શ્રવણ કરવું. મનન—ગુરુમુખથી સાંભળીને એકાંત સ્થાને નિદિધ્યાસન—ગુરુમુખથી શ્રવણ કર્યા પછી અર્થાત્

ત્યારથી તૃપ્તિ નકટી છે. અર્થાત્ સન્મુખ ઊભી રહી શકતી નથી. કેમકે વિચાર કરીને તૃપ્તિ ભણી જોવામાં આવે, તો તૃપ્તિ પણ વંધ્યાના પુત્રની પેઠે મિથ્યા છે. ત્યાર પછી તે તૃપ્તિએ દુઃખી થઈને પોતાના ભાઈ ખરદ્વપણને મોકલ્યા ને કહ્યું કે, 'તેમણે મને તો અંગલંગ કરી નાખી પણ હવે તમે જાઓ.' તૃપ્તિ ન થઈ તો ચાલ્યું, પણ હવે તેમને મોહ તો નિશ્ચય જ થશે. અર્થાત્ રામચંદ્ર એવો વિચાર તો અવશ્યજ કરશે કે રાજા દશરથનું મરણ થવાથી મારી માતા ભાઈ અને પ્રભુ સર્વ દુઃખી થશે, તેમની રક્ષા કરવી અવશ્યજ મને ઉચિત છે. એવી રીતે મોહને પ્રાપ્ત થઈને અયોધ્યા પાછા ચાલ્યા જશે. એવું ચાંલણીને મોહરૂપ ખરદ્વપણ પણ ઘણાએક રાક્ષસોને લઈને ક્રોધિત થઈને આવ્યા; ત્યારે જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામ-ચંદ્રજીએ મોહરૂપ ખરદ્વપણાદિ અનેકાનેક રાક્ષસોને ક્ષણવારમાં નષ્ટ કરી નાખ્યા. તેથી પછી જ્યારે સૂર્યજીનાએ અજ્ઞાનરૂપ રાવણ પાસે પોતાની સર્વ હદીકત કહી, ત્યારે રાવણે કામરૂપ મારીચ રાક્ષસને સમજાવ્યું કે, 'ચાલો આ જાણે જાણકોની સાથે જે અતિ સુંદર સ્ત્રી છે તેને હરી આવીએ.' મારીચ જોઈયો, 'હે રાક્ષસરાજ! તે જાણક નથી તે તો સાક્ષાત્ જગદીશ્વર સચ્ચિદાનંદ છે. કેમકે એક સમય તે વિશ્વાસરૂપ વિશ્વામિત્રના યજ્ઞમાં આવ્યા હતા, ત્યાં તેમણે હું કામરૂપ મારીચને મુનિના હૃદયમાંથી સ્પર્શરૂપ એક જ જાણથી કાઢી નાખીને અહીં ફેંટી દીધો છે. ત્યારથી હું તો તેમના પ્રભાવને જાણું છું. અને ભયભીત થઈને અહીં જ પડી રહેલો છું. એટલા માટે તમે કૃપા એવો વિચાર ન કરો, નહિ તો ચારું થશે નહિ.'

આ સાંભળી પામું ફરી રાવણે કહ્યું કે, 'અરે હવે! તું મારા ઘડા પ્રભાણે કરતો નથી? તારી ખુદિ નષ્ટ થઈ ગઈ છે.

આગળ રાવણે દુઃખી કરેલો તે ધર્મરૂપ જટાયુ પડ્યો હતો તે સ્થળે આવી પહોંચ્યા. તે જટાયુ જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્ર-જીનાં દર્શન કરીને કૃતકૃત્ય થઈને ભગવાનશ્રીના ચરણોમાં આવી પડ્યો, અને ઘોડા વખત સુધી તો જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામ-ચંદ્રનાં દર્શનરૂપ સુખસમુદ્રમાં ડૂબી રહ્યો. પણ પછી જિલો થઈને જે મૂર્તિને હૃદયમાં જોઈ રહ્યો હતો, તેને સન્મુખ પ્રત્યક્ષ જોઈને સ્તુતિ કરવા લાગ્યો. ધર્મરૂપ જટાયુ બોલ્યો કે, 'હે સીતાપતે ! જેકે આપનું સ્વરૂપ માયાની પાર, તોલમાપથી રહિત છે, તથાપિ આપે આપના ભક્તોને માટે માયામય સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે, કે જેને હું આ સમય આ નેત્રોથી જોઈ રહ્યો છું, તેથી મારાં ધન્યભાગ્ય છે. હે પતિતપાવન ! આપનું ધ્યાન બ્રહ્માદિ દેવતા પણ દરે છે. કેમકે સંસારસમુદ્રથી પાર થવાનો આધાર કેવાળા આપના ધ્યાનરૂપ નૌકા જ છે. બીજો કોઈ પણ નથી.

હે જગદીશ્વર ! જે કોઈ પુરુષ આપના ધ્યાનરૂપ નૌકાનો ત્યાગ કરીને અન્ય વસ્તુનો આશ્રય લે છે, તે પુરુષ આ સંસાર-સમુદ્રમાં જ ડૂબકાં ખાતો ખાતો રાગદ્વેષાદિ ગ્રાહીનો ગ્રાસ થઈ બંધ છે. હે રઘુવંશભૂપલ ! આપ અંતર્યામીરૂપે સર્વના હૃદયમાં સ્થિત છો. પરંતુ જે પુરુષ આપથી વિમુખ છે, અને આપને અંતર્યામી દ્રષ્ટા બાણીને પણ અનર્થ દરે છે, તેને વારં-વાર પિછાર છે ! જે આપથી બહિર્મુખ થઈને અનેક પ્રકારનાં દુઃખ પામે છે છતાં પણ પાછા વિષયાસક્ત જ રહે છે. તેમને પિછાર છે એ સત્સુખદાયક ! જે પુરુષ આપની બહિર્મુખતાને જાણી પદાર્થોથી સુખને ઇન્કે છે. તે મહા મૂર્ખ છે કેમકે તે વસ્તુથી તુલની નાથા કે-વ જોઈને કે જેમા તુલકે-વ પણ નથી પાડ્યા તે નિષ્ઠા નહીં ને કમરૂપ છે તેનાથી તુલની આસા કરવા તે જેન કોઈ પુરુષ

થાય; છતાં જગત પણ પ્રતીત થઈ રહેલું છે ! એવી આપની અદ્વિત લીલાને જોઈને બુદ્ધિ કંઈ કામ કરી શકતી નથી. પરંતુ જેના ઉપર આપની કૃપા થાય તે જ પુરુષ આ અણબધાની જગતના અધી છૂટીને આપને જાણે છે. જે આપની માયા વડે મોહિત થઈ રહેલો છે અર્થાત્ શબ્દ, સ્પર્શોદિ વિષયોમાં આસક્ત થાય છે, તે પુરુષ આપને જાણી શકતો નથી. હે જગતના દારણરૂપ માયાધિપતિ ! આપનાં દર્શનની આકર્ષણશક્તિથી જ આ મારું શરીર રહ્યું હતું; નહિ તો ક્યારનો ઢેહને પ્રાણનો વિયોગ થઈ ગયો હોત. કેમકે જગન્માતા શાંતિરૂપિણી સીતાજીને અજ્ઞાનરૂપ રાવણ છળીને લઈ જતો હતો, તે વખતે મેં તે દુહને રોક્યો, અને અનેક પ્રકારે દુઃખી પણ થયો. પરંતુ તે ચંડાળે મને તો અંગભંગ કરીને પડતો મેલ્યો અને સીતાજીને લઈ ગયો. હે રઘુવંશભૂષણ ! ત્યારથી હું આપનાં દર્શનની અભિલાષાથી અહીંયાં જ પડ્યો રહેલો છું, તે હવે આપનાં દર્શનથી દૃતદૃઢ થયો છું. હે નાથ ! તે અજ્ઞાનરૂપ રાવણનો નાશ કરવાને તો આપની કૃપાથી હું ધર્મરૂપ જટાયુ સમર્થ હતો જ, પરંતુ આપનો નિયત કરેલો જે વ્યવહાર તેનું ઉત્થાપન કોણ કરી શકે છે ? હે સ્વામિન્ ! આપનો મહિમા આજ જ જાણો છો. જેનો પાર બ્રહ્માદિ દેવતા પણ પામી શકતા નથી; તેને કહેવાને હું તુચ્છબુદ્ધિ માંસાહારી પક્ષી જેવી રીતે સમર્થ થઈ શકું ? હું તો આપનાં પવિત્ર દર્શનથી મારા જન્મને જ સફળ કરતો આપના પરમધામમાં જાઉં છું.

અતઃ નતે દર્શને તે ધર્મરૂપ જટાયુ જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામ-ચરણના ચર્ચાનના આલોકના લાગ્યો. જ્યારે પ્રવચન થઈને શ્રીરામચરણને જટાયુને કંઈ કે. 'હું તારા શરીરને સાતે કરી દઉં છું' ત્યારે જટાયુએ કહ્યું 'હે સ્વામિન્ ! સત લોકો

શ્રીરામચંદ્રજી પણ ત્યાં જઈ ચડ્યા. ત્યારે તે શળરી દ્વરથી જ તેમને જોઈને મુનિનાં વચનનું સ્મરણ કરીને ઢોડી અને જઈને ભગવાનશ્રીનાં ચરણોમાં બેશુદ્ધ થઈને પડી ગઈ. ફરી ભીડીને જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરઘુનાથજીને જોઈ અંતરમાં ભક્તિવાળી તે પ્રીતિરૂપ શળરી અચલ અનુરાગયુક્ત ગદ્ગદ કંઠે સ્તુતિ કરવા લાગી:

‘હે રાજેન્દ્ર ! હે જ્ઞાનસ્વરૂપ રામ ! આપને મારા નમસ્કાર છે. જેના મહિમાનો કોઈ પણ પાર પામી શકતું નથી એવા અમાપ તેજવાળા, મહાન જાગવાન, શાંત સ્વભાવવાળા આપને મારા નમસ્કાર છે. હે જગતના ઉત્પત્તિ, પાલન ને સંહારના કારણરૂપ વાસ્તવ પ્રકૃતિથી પર, સાક્ષાત્ જ્ઞાનસ્વરૂપ ! આપને મારા નમસ્કાર છે. હે ચરાચરમાં સત્તાસ્કૂર્તિરૂપથી વ્યાપક ! આપને મારા નમસ્કાર છે. હે રાઘવ ! આપ જગતમાં તંતુપટવત્ વ્યાપક છો, અને આપમાં સંસાર કટકકુંડલાદિવત્ દ્રવિત છે. એવા જે વ્યાપ્યવ્યાપકરૂપ આપ છો તે આપને મારા નમસ્કાર છે. હે નાથ ! જ્યાં સુધી પુરુષ આપને બળ્યતો નથી ત્યાં સુધી દુઃખરૂપ જંધનમાં જંધાયેલો રહે છે, પણ જ્યારે આપના વાસ્તવ સ્વરૂપને બળે છે, ત્યારે તે સર્વ જંધનોથી છૂટીને આપસ્વરૂપ જ થઈ બચે છે. એવાં સઘળાં દુઃખોથી છોડાવનારા આનંદપન જે આપ જ્ઞાનસ્વરૂપ છો તેને તજીને અંતે દુઃખદાયી શ્રી, પુત્ર, ભાઈ, બંધુ, પત્ન, ને ધામાદિને માટે જે પુરુષ અનર્થ કરે છે. તેને વારંવાર ધિક્કાર છે. હે જગદીશ્વર ! આપ નિર્ગુણ નિરાકાર અવજન નિરંજન છો, અને આપના રામે-રામના અનંતકોટિ પ્રદાંડ છે. એવું જે આપનું વિવશ્વરૂપ છે. તેને મારા નમસ્કાર છે. હે સ્વામી ! શ્રોત્ર, ત્વક, ચંદ્ર, રત્નના, પ્રાણ—જે જ્ઞાનેન્દ્રિય તથા વાક, પાણિ, પાદ, વાયુ ને ઉપરધ—જે કર્મેન્દ્રિય આપમાં નથી, વળી આપથી આ સર્વ

પર! શાંતિરૂપિણી બનકી પણ પોતાના કમલવત્ કરોથી નાં ફળફૂલ શુદ્ધ કરીકરીને અતિ શ્રદ્ધાથી મને લોબન ભરી હતી; પરંતુ જેવી મીઠાશ આ બોર ખાવાથી અનુભવ છે, તેવી મીઠાશ તે ફળફૂલોમાં પણ મેં કદી અનુભવી હોતી. વળી હે નાગેશ! અનેક ઋષિમુનિ અને રાવતઓએ મેં યજ્ઞોનાં ફળ અર્પણ કરેલાં છે; પરંતુ હું જેવો આ બોરોના અર્પણથી તૃપ્ત થયો છું, તેવો તૃપ્ત તે યજ્ઞોથી થયો નથી.'

એવી રીતે અન્તર્યામી ભક્તવંત્સલ જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીએ તે પ્રીતિરૂપ શબરીની પ્રશંસા કરતાં કરતાં સુકાયેલાં બોરોને આરોગ્યાં. અને શબરી તો આનંદમાં એવી ડૂબી, કે તેને એમ પણ શુદ્ધિ રહી નહિ કે મારા સ્થાન પર ઠોણ આવેલું છે, અને હું ઠોણ છું તથા ક્યાં છું? એવો પ્રેમ જોઈને શ્રીરામચંદ્રજીએ તેને ગળે બાંધી દીધી.

તે વખતે તે શબરી' સાવધાન થઈને બંને હાથ જોડીને કહેવા લાગી કે, 'હે નાથ! પ્રથમ તો સ્ત્રીની જાત જ અધમથી પણ અધમ છે. વળી ખીન્નું પાછી તેમાં પણ હું મતિમંદ, વનમાં રહેનારી પણ સમાન પ્રમાદ સિવાય આપની ભક્તિને જેનામાં લેશ પણ નથી એવી છું. તે હું આપની સ્તુતિ કેવી રીતે કરી શકું? હે જગદીશ્વર! જે પુરુષ, સ્ત્રી, પુત્ર, ધન અને વિદ્યા, બળ તથા પ્રતિષ્ઠા વડે યુક્ત છે, પણ આપના ચરણોમાં પ્રીતિ નથી, તે પુરુષ બકરીના ગળાના આંગળની પેઠે નિષ્ફળ જન્મ પામેલો છે. હે સ્વામી! હું ને ધન, વ્યતિ, વિદ્યા અને આપની ભક્તિ એ સર્વાંધી હીન છું; પરંતુ આપે આજ હું પતિનને કૃતાર્થ કરી દે. બહા. એવી દયાગુનાની સ્તુતિ ઠોણ કરી શકે તેમ છે?'

એવી રીતે કહીને તે કરી ચરણોમાં આંગળી પડી. ત્યારે રામચંદ્રજીએ તેના પાંજરા પર હાથ રાખીને ક્યું કે, 'હે

